

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جامع الاسرار

تصنیف لطیف
سلطان العارفین حضرت سلطان باھو

مترجم
ڈاکٹر کے بی نسیم

حضرت سلطان باھو اکیڈمی

هَوُوْ

الله

محمد صلى الله عليه وسلم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَوَهَّ بِالْخَيْرِ وَبِكَ نَسْتَعِينُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى

رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

بدائعہ این ذکر در بیان سلوک تصنیف فقیر باہو است و نام این کتاب جامع الاسرار نہادہ شدہ و مشتمل بر ہفت باب نمودہ شدہ :-

باب اول

در بیان ذکر اسم اللہ و دریافتن قلوب و تحقیقات علم وغیرہ

باب دوم

در بیان ذکر مراقبہ و قلب وغیرہ

باب سوم

در بیان ذکر نفس و روح و شیطان و دنیا

باب چہارم

در بیان تجلی مقامات

اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو سید مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

اے میرے رب! آسان کر اور مشکل نہ کر اور پورا کر بھلائی کے ساتھ اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔

تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کو ہیں، جو سارے جہانوں کا مالک ہے اور عاقبت پر ہمیز گاروں کیلئے ہے اور سلام و درود جو محمد رسول اللہ پر اور ان کی تمام آل پر اور صحابہ کرام پر۔

دافع رہے کہ یہ کتاب جس کا نام جامع الاسرار رکھا گیا ہے اور جس میں علم سلوک کا بیان اور ذکر ہے، فقیر باہو کی تصنیف ہے۔ یہ (مندرجہ ذیل) سات باب پر مشتمل ہے :-

باب اول

اسم اللہ کے ذکر کے بیان اور قلوب کے دریافت کرنے اور تحقیقات علم وغیرہ کے بیان میں۔

باب دوم

ذکر مراقبہ اور قلب وغیرہ کے بیان میں۔

باب سوم

نفس اور روح، شیطان اور دنیا کے بیان کے ذکر میں۔

باب چہارم

ذکر تجلی مقامات کے بیان میں۔

باب پنجم

در بیان ذکر خواب تعبیر و دریافتن حقایق مراقبہ و منتی مُرشد و غیرہ -

باب ششم

در بیان تصور برزخ نقش اسم اللہ و تفکر تصور فنا فی اللہ و غیرہ -

باب ہفتم

در بیان ذکر اعظم وجود آدمی را معظم بتعظیم گروانیدن -

بشنوای طالب قرار و حیرت و تحیر دقیق و توفیق فنا فی اللہ و بقا باللہ ہر یک را از وجود معائنہ کند و بحقیقت حق و غیر حق را خود صاحب انصاف و منصب شود و ہر یکی را دریابد -

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -

خُذْ مَا صَفَا وَدَعْ مَا كَدَّرَ

تَصْفِيَةُ قَلْبٍ وَتَجْلِيَةُ رُوحٍ وَتَجْلِيَةُ سِرٍّ وَتَزْكِيَةُ نَفْسٍ، ہر ہمہ افعال -

حدیث ۱ - دَعْ نَفْسَكَ وَتَقَالُ

بشنوای عزیز! توازی عقلی و بی قیاسی خود را از خود نمی شناسی جان تو کان لعل

است - ازان بی خبر و سرگردان و پریشان -

ابیات

آفتاب و ماہتاب توئی خود راہ برو راہ روان توئی

۱۔ الحدیث ۱۔ زین العابدین از حضرت ملا علی قاری -

باب پنجم

تعبیر خواب، حقایق مراقبہ اور منتی مُرشد و غیرہ کے دریافت کرنے کے بیان میں -

باب ششم

نقش اسم اللہ کے برزخ کے تصور اور تفکر تصور فنا فی اللہ و غیرہ کے بیان میں -

باب ہفتم

ذکر اسم اعظم اور انسانی وجود کو تعظیم سے با عظمت بنانے کے بیان میں -

لے طالب صادق! سن! جو شخص فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے مقام پر ہے، وہ قرار، حیرت و تحیر، دقیق و توفیق و غیرہ ہر ایک کو اپنے ہی وجود میں دیکھتا ہے۔ اور حق اور غیر حق کی حقیقت کے متعلق خود ہی صاحب انصاف و صاحب مرتبت ہوتا ہے اور ہر ایک کو حاصل کر لیتا ہے۔

جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

”جو صاف ہے وہ لے لو اور جو میلہ ہے، اُسے چھوڑ دو“۔

قلب کا صاف کرنا، رُوح کو جلا دینا، بھیدوں کو جلا دینا اور نفس کو پاک کرنا۔ تمام افعال صرف (حدیث) ”اپنے نفس کو چھوڑ کر اوپر آجا“ پر عمل کرنے سے حاصل ہو سکتے ہیں۔

لے عزیز من! سن! تم بے عقلی اور قیاس نہ کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو نہیں پہچانتے۔ تمہاری جان لعلوں کی کان ہے جس سے تم (مطلق) بے خبر رہ کر حیران و سرگرداں اور پریشان پھرتے ہو۔

ابیات

آفتاب و ماہتاب تمہیں ہو۔ تم خود ہی رہبر اور راہ رواں تمہیں ہو۔

از اسرار اللہ آگاہ توئی تو در خود کفایت کن آگاہ توئی
ہر منزل و ہر مقام ہر جا توئی ہر دو جہان را بہ نگاہ توئی
اُو با تو حاضر و ناظر و ہر دو -

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ :-

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْفَنَاءِ فَقَدْ
عَرَفَ رَبَّهُ بِالْبَقَاءِ ۝

بیت

زمین و آسمان و عرش و کرسی ہمہ در تست پیدا از کہ پرسی
قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ :-
الْأَعْمَالُ بِالذِّنِّاتِ ۝
خطرات با خطرات ذات با ذات -

بیت

باہو از خود بدر کن بیشہ خطرات را تا بہ بینی وحدت حق ذات را
از فرستادن محمود چنان می نماید کہ نوشدارو پس از مرگ -
قوله تعالی :-

خَنَاسَ الَّذِي يُوسِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ ۝
از برای آنکہ این اسم اعظم ذات در سیمہ مروج اہل خطرات جائی نیگرد، تا آنکہ وجود
طالب خود اسم اعظم ذات نشود -

لے کمیای سادت از امام غزالی و تفسیر الشیخ ابیانی لہ خذوہ بحوالہ بخاری تہ سورۃ الناس ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶ - ۶ -

اللہ تعالیٰ کے اسرار و رموز سے تم خود ہی آگاہ ہو، تم اپنے آپ میں کافی ہو۔
تم خود ہی اپنی کفالت کرنے والے، اور آگاہی رکھنے والے ہو۔
جس جگہ بھی تو ہے، تم خود ہی منزل اور مقام ہو۔ دونوں جہاں تیری نگاہ کے سامنے
ہیں -

وہ تیرے ساتھ حاضر و ناظر اور تیرے روبرو ہے -

جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

”جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، بیشک اس نے اپنے پروردگار کو پہچان
لیا۔ جس نے اپنے نفس کو فنا سے پہچانا، اس نے اپنے پروردگار کو بقا سے پہچانا۔“

بیت

زمین و آسمان اور عرش و کرسی سب تجھ میں ظاہر ہیں، تو کس سے پوچھتا پھرتا ہے؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-
”اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔“
خطرات خطرات کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور ذات ذات کے ساتھ ہوتی ہے -

بیت

اے باہو! خطرات اور وساوس کو اپنے سے دور کر دے، تاکہ تو ذات
حق کی وحدت سے معمور ہو -
جناب محمود رب جلیل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے سے اہلی عرض
یہ معلوم ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد تری باقی نصیب ہوگا -
ارشاد خداوندی ہے :-

”خناس وہ ہے جو جن دانس میں سے لوگوں کے دلوں میں دوسوے ڈالنا ہے۔“
اس واسطے کہ یہ اسم ذات اہل خطرات کے دل میں اس وقت تک جگہ نہیں پاتا،
جب تک کہ طالب کا وجود خود اسم اللہ ذات نہیں ہو جاتا۔

بیت

اسم اعظم نام باہو متصل میکند تاثیر صاحب ذکر دل
ہرگز اسم اعظم ذات قرار کند، اول علم لدنی روشن و واضح گردد۔ دوم کُلِّ
مقامات علوی و سفلی از وی پوشیدہ نمازد۔ سوم بعلم ربی و کبی اور احتیاج ندای،
چهارم ہر زمان فیض دیگر، عطا دیگر در دل او بہر خیر و۔

قوله تعالى :-

وَعَلَّمَنَا مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ط

بیت

با نماز دائمی تسبیح میخواند ولم جان و تن تسبیح گشتہ در حقیقت و سلم
قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ :-
مَنْ لَمْ يُؤْذِ فَرْضُ الدَّائِمِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ فَرْضُ الْوَقْتِ ط
پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمود :-
کہ اگر کسی ادا نکند فرض دائمی، خدا ہی تعالیٰ قبول نکند فرض وقتی اور :-
قوله تعالى :-

وَلَا تَطْعُ مَنْ أَعْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ
أَمْرًا فُرطًا ط

لہ سورہ الکہف، ۱۸، ۶۵ :-

لہ الحدیث :-

لہ سورہ الکہف، ۱۸، ۲۸ :-

بیت

اسم اعظم باہو کے نام کے ساتھ متصل ہے۔ اس کی تاثیر اُسے ملے گی، جس کا
دل ذکر ہوگا۔
جس کسی شخص کے دل میں اسم اعظم ذات قرار پا جاتا ہے۔ پہلے اس پر علم لدنی واضح
اور روشن ہو جاتا ہے۔ دوسرے علوی و سفلی کے تمام مقامات اس سے پوشیدہ نہیں رہتے۔
تیسرے ربی اور کسی علم کی اسے ضرورت نہیں رہتی۔ چوتھے ہر وقت اس کا دل فیض و
عطا سے بہرہ ور ہوتا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے :-

”اور سکھایا اس کو اپنے بندے کو ہم نے اپنی طرف سے علم :-

بیت

”میرا دل دائمی نماز کے ساتھ اس کی تسبیح کرتا ہے میری جان اور جسم تسبیح کرتے
ہوئے اس کے ساتھ حقیقتاً و اصل ہو گئے ہیں :-
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں :-
جو شخص دائمی فرض کو ادا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے وقتی فرض کو
قبول نہیں کرتا :-
پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے :-
کہ اگر کوئی شخص دائمی فرض ادا نہیں کرتا، خداوند تعالیٰ اس کے وقتی فرض
کو قبول نہیں کرتا :-
ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

”ایسے شخص کی پیروی نہ کرنا، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل
کر دیا ہے۔ اور جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے اور جس کا کام
مدے بڑھنے والا ہے :-

بیت

نماز اور روزہ اور صیامت زیادہ عبادت سے ایک گھڑی کا قلبی ذکر اس سے
 (اکیں) بہتر ہے۔
 ارشاد خداوندی ہے: ۱۔

”میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو۔“

یعنی بزرگ و بزرگوار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہ نماز کو میرے ذکر کیلئے قائم رکھو اور جب تک نماز رکوع و سجود کے وقت پاری تعالیٰ کی آواز جواب با صواب ملے میرے بندے میں حاضر ہوں کی آواز سن نہیں لیتا، اس نماز کو نماز قبولیت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا اور زندہ اور قائم رہنے والا ہے۔ اور نماز خدا پرستی کا نام ہے، نہ کہ بت پرستی کا۔

بیت

دل پریشان ہو اور نمازی نماز کی کیفیت میں ہو۔ ایسے بے نیاز دل پر خدا کرے
خاک پڑے۔

فقیر درویش کی نماز حق و قیوم کے حضور سے ہوتی ہے۔ اور یہ رسمی رواجی نماز اور ہوا کرتی ہے۔ اس واسطے کہ جب نماز بکیر تحریر کے وقت اللہ اکبر کہا جاتا ہے نماز پر تمام دیگر کام حرام ہو جاتے ہیں۔ صرف ذات حق کی طرف رجوع کرنا جائز ہوتا ہے۔ اللہ اکبر جو جبر بھی ہے۔ ایک اسم اللہ ذاتی ہے اور ایک اسم اللہ صفاتی جس کے دل میں اسم ذات ہوتا ہے، اسکے دل میں کسی قسم کا خطرہ نہیں رہتا۔

جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-
 ”حضور قلب کے بغیر نماز جائز نہیں ہوتی“
 جس کسی کو حضور قلبی حاصل نہیں، اس کا دل سرزدہ اور سیاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس
 سے اپنی نیاہ میں رکھے۔ اہل دل کی نمازیوں ہوتی ہے۔

بیت

بافنس پلید جامہ پاک چہ سود در دل ہمہ شرک است و سجدہ بر خاک چہ سود
تا از بیماری خطرات بہ نشوی۔
قوله تعالیٰ:-

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ ط

اہل سکارا آنرا گویند کہ اکل و شرب و عقل و شعور را بخواباند و با بیج کلام نکند و
با اشتغال اللہ چنان غرق شود کہ نہ خود یاد ماند و نہ غیر خدا را۔ عارف باللہ صاحب
باطن در و رُو و وظایف و تسبیح نیست و با استغراق وحدانیت صمیم است۔

بیت

برزبان اللہ و در دل گاؤ حشر این چنین تسبیح کی دارد اثر
بشنو از اہد طبع جنت و خوف جہنم دارد و از خدا غافل و فراموش باشد و عاشق
لَا طَاعَ مَعَ الْجَنَّةِ وَلَا خَوْفَ مَعَ الْجَهَنَّمَ ط
قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:-
مَنْ لَّهُ الْمُؤَلَّى قَلْبُهُ الْكُلُّ ط

بیت

غیر حق را با ہو چون گردن ز نرم باغوش یا فتم روضہ دارا السَّلَامُ

بیت

لباس پاک ہو مگر نفس نا پاک ہو، تو اس کا کیا فائدہ؟ دل میں تو تمام شرک ہو اور سجدہ
خاک پر ہو، تو اس کا کیا فائدہ؟
جب تک کہ خطرات کی بیماری سے تندرست نہ ہو۔
ارشاد خداوندی ہے:-

نماز کے قریب تک نہ جاؤ، جبکہ تم سکر (نشہ کی حالت) میں ہو۔

اہل سکر اس کو کہتے ہیں جس کو کھانے پینے وغیرہ کا عقل و شعور نہ ہو، اور کسی سے کلام
نہ کرے اور شغل الہی میں ایسا مستغرق ہو کہ اسے نہ اپنا یاد ہو اور نہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی
اور۔ صاحب باطن عارف باللہ در و وظائف اور تسبیح میں مشغول نہیں ہوتا، بلکہ وہ
وحدانیت حق میں مستغرق رہتا ہے۔

بیت

زبان پر اللہ کا نام جاری ہے اور دل میں مکر و فریب بھرا ہوا ہے۔ (بھلا، ایسی تسبیح
کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟
(عجز سے) سنو! زاہد کو بہشت کی طبع اور دوزخ کا خوف ہوتا ہے۔ اور اللہ
تعالیٰ سے غافل اور فراموش ہوتا ہے۔ لیکن عاشق کو نہ بہشت کی طبع ہوتی ہے اور نہ
دوزخ کا خوف۔
جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-
”جس کا مولیٰ، اس کا سب کوئی۔“

بیت

پس جب ماسوائی اللہ کی گردن مار دیتا ہوں، تو خوش ہو جاتا ہوں کہ سلامتی کے
بارغ کو پایا ہے۔

لہ نشہ کی حالت میں نماز کی مانعت ہوئی ہے، تو نفس کی مستی میں قرب الہی کیونکر حاصل ہو سکتا ہے؟

انتہا فقر اینست بشو اسی خاص و عام !

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : - اَللّٰهُ نِيَا لَكُمْ وَالْعَقْبَى لَكُمْ وَالْمَوْلَى لِيْ

یعنی دنیا باشد شما و عقبی باشد شما و مولا میں اس است تیریں این فرمود :

چار بودم سہ شدم اکنون دوم و از دوی بگذشتم و یکتا شدم

اہل دل را در راہ خدا ی تعالیٰ چار رہزن اند : - اول نفس ، دوم شیطان ، سوم

بہشت ، چارم دوزخ -

قوله تعالیٰ : -

اِذْلَقَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَحْزَنَةً عَلَى الْكٰفِرِيْنَ يَخْلِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : -

اَللّٰهُ نِيَا سَجْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَجَنَّةِ الْكٰفِرِيْنَ

از دست خلق در غصہ و رنج مشو ، چرا کہ کلوز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کن کہ

درخت صبر برکت است -

قوله تعالیٰ : -

يَحْسِرَةُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَّسُوْلِ اِلَّا كَاَنُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ

بیت

باہو طالب اللہ را بگوید بالذم ذات با ذاتی صفاتی والسلام

قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاسْطَغْنِ

لَيْسَ فَرْقٌ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اِلَّا تَقَدَّمَ بِاَلْعَبُوْدِيَّةِ

لہ الحدیث اللہ یہ از امام عبد الغنی نابلسی ، ص ۳۰۳ ، نقل از مرغوب تبریزی ، سورۃ المائدہ ، ۵۷ : ۵۸ ، مشکوٰۃ باب

فضل الفقر و مترجم ، ص ۳۰۳ ، ۵۰ : سورۃ یٰس ۳۶ : ۳۰

اے خاص و عام سن لو ! فقر کی انتہا یہی ہے -

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے -

دنیا اور آخرت دونوں ہمیں مبارک رہیں ، مجھے میرا مولیٰ ہی کافی ہے -

جناب شمس تبریزؑ (مولانا جلال الدین رومیؒ) یہ فرماتے ہیں -

”میں چار تھا ، پھر تین ہوا اور اب دو ہوں اور جب میں دوی سے گزر

جاؤں گا ، تو یکتا ہو جاؤں گا -

اللہ تعالیٰ کی راہ میں اہل دل کے چار راہزن ہوتے ہیں -

اول نفس ، دوم شیطان ، تیسرے بہشت اور چوتھے دوزخ -

ارشاد خداوندی ہے -

”مؤمنوں پر نرم دل ہیں اور کافروں پر زبردست ہیں - وہ لوگ اللہ تعالیٰ

کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اور ملامت کرنیوالے کی ملامت سے نہیں ڈرتے -

جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں -

”دنیا مؤمنوں کیلئے قید خانہ اور کافروں کیلئے بہشت ہے -“

خلقت کے ہاتھوں اگر تمہیں تکلیف پہنچے ، تو ناراض اور غصہ نہ ہو ، کیونکہ

اس اینٹ کو یاد کرو ، جس سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پروا رکھا گیا تھا یا دیکھو

صبر کے درخت میں بہت بڑی برکت ہے -

ارشاد باری تعالیٰ ہے -

”ان بندوں کی حالت پر افسوس ہے ، جو ہماری بھیجی ہوئی چیز پر ہنس

اڑاتے ہیں -“

بیت

باہوؒ ہمیشہ طالب اللہ کو کہتا ہے کہ اسکی ذات کو اسکی ذاتی صفات کے ساتھ چاہو پھر اس

کے سلام کا جواب آئے گا -

ابوبکر واسطیؓ فرماتے ہیں -

”مجھ میں اور میرے پروردگار میں سوائے اسکے اور کوئی فرق نہیں کہ وہ عبودیت میں

پہلے ہے -“

بیت

زاهد! از بیم دوزخ چند ترسانی مرا آتش دارم کہ دوزخ نزدی خاکستر است

وقدم بر عبودیت است، اما از عبودیت نگذری بوجدانیت نرسی و تاز وجدانیت نگذری، با احدیت نرسی کہ احدیت ذات است و وجدانیت صفات۔ **الْإِنْسَانُ سِرٌّ** اللّٰهُ فِي الْأَرْضِ واقع است۔ **وَالْمُؤْمِنِينَ مَكُوكَ الْجَنَّةِ** واقع است۔ **وَالْمُؤْمِنِينَ خَوَاصُّ الرَّحْمَنِ** واقع است۔ **وَالْمُؤْمِنِينَ أَيْدِي الرَّحْمَنِ** واقع است۔ چنانچہ بایزید بسطامی واضح کردہ است و فرمود کہ مرا سی سال است کہ با پروردگار سخن میکنم و خلق اللہ میدانند کہ با ایشان سخن میکنم۔ صاحب قوت العلم می فرماید کہ حجاب ذات با صفات است و حجاب الصفات بالاسماء و حجاب الاسماء بالافعال و تاز افعال نگذری بذات نرسی مطلق حاصل نشود۔

وہم چیز را نمک است۔ نمک علم فقر است موافق نص و حدیث۔ ہر کہ باین راہ نمی رود، خلاف علم و طبیعت شود۔ ہر کہ چیزی نماید، از استدراج نماید و عارف از اشتغال الشریع وقت فارغ نیست۔

خاقانی گوید :-

بیت

پس از سی سال این معنی محقق شد خاقانی کہ یکدم با خدا بودن بہ از نمک سلیمانی

بیت

”لے زاهد! مجھے دوزخ کے خوف سے کب تک ڈراتا رہے گا۔ میں تو ایسی آگ رکھتا ہوں کہ جھکے نزدیک دوزخ بھی خاکستر ہے۔“

اور قدم عبودیت پر ہے۔ لیکن جب تک عبودیت سے نہ گزر جاؤ گے، وجدانیت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور جب تک وجدانیت سے نہ گزر جاؤ گے، احدیت تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیونکہ احدیت ذات ہے۔ اور وجدانیت صفات ہے۔ انسان روئے زمین پر ایک راز الہی واقع ہوا ہے۔ اور مؤمن بہشت کے بادشاہ قرار پائے گئے ہیں۔ اور مؤمن رحمن کے خواص اور رحمن کے انیس واقع ہوئے ہیں۔ چنانچہ بایزید بسطامی نے یہ فرما کر اسی بات کو واضح کر دیا ہے کہ میں تیس سال سے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوں اور لوگ جانتے ہیں کہ میں ان سے بات کرتا ہوں۔ صاحب قوت العلم فرماتے ہیں کہ ذات کا حجاب صفات ہیں۔ اور صفات کا حجاب اسماء اور اسماء کا حجاب افعال۔ اور جب تک افعال سے نہ گزر جاؤ گے، ذات تک نہ پہنچو گے۔ وہ مطلق حاصل نہ ہوگا۔

ہر چیز کی کسوٹی ہوا کرتی ہے۔ (پس) علم کی کسوٹی فقر ہے۔ جیسا کہ قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ جو شخص اس راہ پر نہیں چلتا ہے، وہ خلاف علم اور طبیعت ہوتا ہے۔ جس کسی کو وہ جو کچھ دکھاتا ہے، استدراج دکھاتا ہے۔ کیونکہ عارف باللہ کسی وقت شغل الہی سے فارغ نہیں ہوتا۔ خاقانی کہتا ہے :-

بیت

پس تیس سال کے بعد یہ بات خاقانی کے ہاں پایہ ثبوت کو پہنچی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گھڑی رہنا نمک سلیمانی سے اکیں بہتر ہے۔

جواب فقیر باہو

چرا خودی خودی باشی چیدیانی سلیمانی
دی نامحرم است اینجا غلط گفت است خاقانی
بسی سال آن چنان باید شوی فی الشرجان فانی
نہ روح دم قدم آنجا نہ آنجا ستر پنهانی
چون سالک درین مقام آید، ذکر می رومی دهد کہ درین مقام نفس نفس نامحرم، غیر
مخلوق را با غیر مخلوق یاد کردن، غیر مخلوق اسم ذات است پس مقام ذکر فرو ماند یعنی منتہا،
لَذَّتْ الْأَذْكَارُ حَيْرَةً لِّذَّةِ الْأَبْكَارِ لَشِدِّ فَقْرٍ بِنِجَا دُوشْدِ كَرِيمٍ فَقْرًا فَقْرًا مَحْتَجٍّ رَسِيدٍ وَنِيمٍ
فقر بلا محتاج وید۔

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ :-

إِذَا تَوَلَّى الْفَقْرُ نَيْمٍ فَقْرٌ بِلَا مَحْتَجٍّ أَيْسَرُ مِنْ أَنْ تَكُونَ فِيهِ نِيْمٌ :-

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ :-

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْفَقْرَ أَوْ الْغِنَى :-

قَوْلُهُ تَعَالَى :- وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ :-

لیکن کسی را کہ غنی یاد میکند، او نیز غنی می شود۔

قَوْلُهُ تَعَالَى :- قَدْ كَرِهْتُ أَنْ أَذْكَرَ كَرِهْتُ :-

و درین مقام طالب خاموش باشد و ذکر اللہ در خروش کہ الْفَقْرُ لَا يُمْتَحَجُّ إِلَّا
إِلَى اللَّهِ چون سالک اینجا رسد، از اللہ محتاج باشد، از برای آنکہ نہ احتیاج ذکر و
فکر و نہ احتیاج منزل و مقامات، بہر طریق کہ غوطہ خورد، آنچه مقصود باشد، برسد۔

لہ الحدیث مہ اناس اعارین از حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔۔۔ الحدیث مہ سورہ محمد، ۴۷: ۳۸

مہ سورہ البقرہ، ۲: ۱۵۲

لہ عین العلم از حضرت ملا علی قاری۔

فقیر باہو کا جواب

جب تو بخودی سے خودی میں آگیا، تو پھر نویسیانی کو کیا جانے گا۔ یہ بات خاقانی
نے غلط کہی ہے، وہ اس بات سے نامحرم ہے۔

بہت سے سال اس طرح اللہ تعالیٰ میں اپنی جان فانی کر دے کہ وہاں نہ تو دم قدم
پر روح باقی رہے اور نہ وہ کوئی پوشیدہ راز رہے۔

جب سالک اس مقام پر پہنچتا ہے، تو اسے ایسا ذکر پیش آتا ہے کہ اس مقام
نفس میں نفس نامحرم ہو جاتا ہے۔ غیر مخلوق کو غیر مخلوق سے یاد کرنا اسم ذات ہے۔ پس
مقام ذکر ہی رہ جاتا ہے یعنی بات کی انتہا ہو گئی۔ ذکر کی لذت کنواریوں کی لذت
سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ یہاں فقر کے دو حصے ہو جاتے ہیں۔ نصف فقر محتاج تک پہنچتا
ہے۔ اور دوسرا نصف فقر لا محتاج دیکھتا ہے۔

جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

”جب فقر انتہا کو پہنچتا ہے، تو وہی اللہ ہوتا ہے اور یہی درجہ فقر لا محتاج
کا ہے۔“

جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے :-

”بیشک اللہ تعالیٰ غنی فقر سے محبت کرتا ہے۔“

ارشاد خداوندی ہے :-

”اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم اس کے محتاج ہو۔“

لیکن جس کسی کو غنی یاد کرتا ہے، وہ بھی غنی ہو جاتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

”پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔“

اور اس مقام پر طالب تو خاموش ہوتا ہے، لیکن ذکر الہی خروش میں ہوتا ہے۔

* کیونکہ فقر اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ جب سالک اس مقام پر پہنچتا ہے،

تو اسے اللہ تعالیٰ سے بھی احتیاج نہیں رہتی۔ اس واسطے کہ نہ اسے ذکر کی احتیاج رہتی

ہے نہ فکر کی۔ نہ منزل کی، نہ مقامات کی۔ جس طرح ہو سکتا ہے، غوطہ لگا کر مقصود تک

این را در پرتو توحید گویند و در فقر کامل کمال راز و ال ذکر اسم اللہ گذارد و اسم اللہ این را محبت زیادہ دارد۔ اَلْفَقْرُ لَا يَحْتَاجُ اِلَّا اِلَى اللّٰهِ وَ كُلُّ شَيْءٍ فِيْهِ وَ رَاحَتِيَّاجُ اَوْسَتْ ۔

بشنو ای اہل اللہ طالب! اسم اللہ مثل سیاب است و سیاب بہ بیچ چیز گشتہ نیکرود و بہ بیچ در قید نمی ماند۔ ہر کہ سیاب را از حکمت بکشد و خاکستر کند، آنرا صاحب اکیر گویند۔ آن نیز لایحتاج است در دنیا و اسم اللہ در وجود کسی کہ قرار گیرد و جمیعت گیرد در دنیا و آخرت با جمیعت شود و بندہ شود، ہر آنکی را کہ اللہ تعالیٰ پسند کند، وجود او کلیہ و نظر او کیمیا گردد و درین کار ہم مُرشد صاحب حکمت باشد۔
خواجہ حافظ شیرازی میفرماید:-

بیت

اتنا کہ خاک را بنظر کیمیا کنند آیا بود کہ گوشہ چشتی بماند

چون حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم را شب معراج برزد۔ اولاً بر براق سوار شدند۔ پس جبرائیل علیہ السلام جلوہ داد۔ ہر دو جہان را و ہر ذرہ ہزار عالم را راستہ پیراستہ بہر نظر نمود۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچشم گوشہ ہم نظر نکرد۔

قوله تعالیٰ:-

مَا زَاغَ الْبَصَرُ مَا طَغَىٰ

ہم مقام اونیٰ اعلیٰ از عرش بالا بہ مرتبہ قَابِ قَوْسَیْنِ اور از نزدیک خود رسانید۔ فیما بَیْنِ اللّٰہِ و حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ پیار عین بعین چون حبیب قریب گشت، از باری تعالیٰ حکم نہ داشت کہ اسی حبیب من! چون ہر دو سر اندای تو کہ ہم

پہنچ جاتا ہے۔ اس کو دریائے توحید کہتے ہیں۔ فقر کامل و مکمل میں اگر اسم اللہ چھوڑ دیا جائے، تو زوال آجاتا ہے۔ اسم اللہ کے ذکر سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ فقر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہوتا، بلکہ تمام چیزوں کو اس کی احتیاج رہتی ہے۔
لے اللہ والے طالب! سن! اسم اللہ پارے کی طرح ہوتا ہے۔ اور پارہ کسی چیز سے گشتہ نہیں ہوتا اور کسی کی قید میں نہیں رہتا۔ جو کوئی پارے کو کسی حکمت سے گشتہ کرتا ہے اور خاکستر کرتا ہے۔ اس کو صاحب اکیر کہتے ہیں۔ ایسے شخص کو دنیا میں کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ (اسی طرح) جس شخص کے وجود میں اسم اللہ قرار و جمیعت پکڑتا ہے، وہ دنیا و آخرت میں با جمیعت اور بندہ ہو جاتا ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اس کے تمام وجود اور نظر کو کیمیا بنا دیتا ہے۔ لیکن اس کام کے لیے بھی صاحب حکمت مُرشد چاہیے، چنانچہ خواجہ حافظ شیرازی فرماتے ہیں:-

بیت

وہ لوگ جو نظر سے خاک کو کیمیا بنا دیتے ہیں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری طرف بھی ایک نگاہ کر کم کریں؟

جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات آسمانوں پر لے گئے، پہلے براق پر سوار کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں جہاں اور اشعار ہزار قسم کی مخلوق کو ہر طرف آراستہ پیراستہ کر کے دکھایا۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔

ارشاد خداوندی ہے:-

”نہ آنکھ بہکی اور نہ فرمانی کی“

یہ حالت ہر ادنیٰ اور اعلیٰ مقامات پر رہی۔ اسی واسطے ہی تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش سے اوپر قَابِ قَوْسَیْنِ کے مرتبے پر اپنے نزدیک پہنچایا چنانچہ ہر دو کے مابین پیاز کے چھلکے کا سا پردہ رہ گیا۔ جب حبیب عین بعین (بالکل) قریب آگیا، تو باری تعالیٰ سے حکم نہ آئی۔ لے میرے حبیب (صلی اللہ علیہ وسلم) جب میں نے دونوں جہاں تجھ پر قربان کر دیے اور دونوں جہاں اور اشعار ہزار عالم کا نظارہ تم کو

وتماشا ہر دوسرا ہزار عالم تو نمودم، ازان ترا چہ پسند آمد کہ آن بر تو عطا کنم حضرت پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمود کہ یا محمد! فقر بر من عطا کن کہ برابر فقر، بیچ چیز پر اقرب اللہ و فنا فی اللہ نیست کہ چنین قرب چیز پر اندیدم۔ این فقر سلطان الفقر است۔ کسی کہ ظاہر باطن روئی آن فقر بہ بنید، صاحب اختیار و مرتبہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بر وغالب آید و صفت اسم فقر در وی روئی و ہد و بنیاد و لایحتاج جاودانی شود، نہ این گدایان کہ فقیری و درویشی میکنند و دیگر دند۔ این فقر اضطراب خراب محتاج است۔ حق تعالیٰ فرمود کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم! سلطان الفقر بر تو عطا کردم و بر درویشان تو و بر اہل بیت تو و بر امت نیک صالح تو حضرت پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمود کہ ہزار ہزار شکر است۔

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ :-

الْفَقْرُ خَيْرٌ مِنَ الْفَقْرِ مَتَى الْفَقْرُ قَدَّمَ الْفَقْرُ عَلَى جِهَادٍ لِأَنَّ الْفَقْرَ جِهَادُ النَّفْسِ وَالْجِهَادُ مَعَ الْكُفَّارِ وَالْجِهَادُ مَعَ النَّفْسِ أَفْضَلُ مِنَ الْجِهَادِ الْكُفَّارِ ط

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ :-

لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ التَّبُوكِ قَالَ رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى جِهَادِ الْأَكْبَرِ ط

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ :-

بِكُلِّ أَحَدٍ حِرْفَةٌ وَلِي جُرْتَانِ الْفَقْرِ وَالْجِهَادِ فَنَ جِهَادِ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهَ وَهَنْ أَبْغَضْبَنِي فَقَدْ أَبْغَضَبَ اللَّهَ ط

حضرت پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمود: ہر کسی را کسب است و کسب من فقر و کارزار۔ پس ہر کہ دوست داشت فقر را و دوست داشت ہر کہ دشمن داشت

دکھلایا، توان میں سے کیا چیز تجھے پسند آئی، جو تم کو عطا کروں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اے میرے آقا! کہ مجھے فقر عطا کیا جائے، کیونکہ فقر کے برابر کسی چیز کو قرب خداوندی اور فنا فی اللہ حاصل نہیں۔ ایسا قرب کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہی فقر سلطان الفقر ہے۔ جو شخص ظاہر و باطن میں اس فقر کو دیکھتا ہے، وہ صاحب اختیار ہو جاتا ہے اور مرتبہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غالب آ جاتا ہے۔ اور اسم فقر کی صفت اس میں اپنا اثر دکھانے لگتی ہے۔ اور وہ ہمیشہ کیلئے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ وہ فقیر یہ نہیں، جو فقیری اور درویشی کماتے ہیں اور در بدر پھرتے ہیں۔ یہ فقر سراسر اضطراب ہے اور خراب و محتاج ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے سلطان الفقر کا مرتبہ تمہیں عطا کیا اور تمہارے درویشوں کو بھی اور تمہارے اہل بیت اور تمہارے نیک اور صالح امتیوں کو بھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ ہزار ہزار شکر ہے۔

جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

”فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ فقر کو جہاد سے مقدم سمجھا گیا ہے، کیونکہ فقر نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ اور جہاد کفار سے نفس سے جہاد کرنا کفار سے جہاد کرنے کی نسبت افضل ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے لوٹے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

”ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹے ہیں۔“

جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

”ہر شخص کا کوئی نہ کوئی پیشہ ہوتا ہے۔ سو میرے دو کام ہیں۔ ایک فقر اور دوسرا جہاد جس نے جہاد کیا، اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی، اس نے گویا اللہ تعالیٰ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے بغض کیا، اُس نے گویا اللہ تعالیٰ سے بغض کیا۔“

حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر کسی کا کوئی نہ کوئی پیشہ ہوتا ہے اور میرا پیشہ فقر اور جہاد ہے۔ پس جس نے فقر کو دوست رکھا، گویا اس نے مجھے دوست

فقر را، او دشمن داشت مرا۔

بشنو ای فقیر! فقر اسہ حالت است: یہی آنکہ مال ندارد و لیکن جبرہ میکند۔ این را فقیر حریص میگویند۔

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ :-

يَتْرُكُ الدُّنْيَا لِلدُّنْيَا ۝

یعنی فرمود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ترک کند دنیا را برای اندوختن دنیا۔ دوم آنکہ طلب کند دنیا را، اما ہر کہ با او وعدہ، نماند۔ این را فقیر زاہد میگویند۔

سوم آنکہ طلب نکند و لیکن رد نکند اگر برسد، فورسند نباشد۔ این را فقیر قانع گویند۔

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ :-

الْفَقْرُ مُشَقَّةٌ فِي الدُّنْيَا وَمُسْرَةٌ فِي الْآخِرَةِ ۝ وَكَثْرُ دَامِعٍ رَدَّتْ

الْفَقْرَ آدَ وَخَذُوا عِنْدَهُ الْآيَادِي قَانَ عِنْدَهُ دَوْلَةٌ ۝

فرمود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، فقر سختی است در دنیا و خوشی است در آخرت۔ بسیار شناسید درویشان را و بگردید نزدیکی ایشان بدسترس بدستیکہ مریشان را دولت است۔

گفتند یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! پسیت ایشان را دولت، فرمود: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَمَةِ قِيلَ لَهُمْ أَنْظِرُوا مَنْ أَطْعَمَكُمْ كَثْرَةً ۝ فَاسْتَقَوْا شَرْبَةً ۝ وَالْبَسَكُمْ ثَوْبًا ۝ فَخَذُوا سَوْ

إِهْبِطُوا إِلَى الْجَنَّةِ ۝

چون قیامت قائم شود، گفتہ شود ایشان را یہ بینید و بشناسید کہ در دنیا شمارا کدام پارہ طعام یا شراب دادہ است و یا شمارا جامہ دادہ است۔ پس بگردید دست ایشان و بہ بہشت روید۔

لَهُ الْحَدِيثُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ ۝

رکھا اور جس کسی نے فقر کو دشمن رکھا، گویا اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔

لئے فقیر سنو! فقر کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے پاس مال نہ ہو، لیکن وہ مال حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس کو حریص فقیر کہتے ہیں۔ ایسے فقر کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

”وَهُ دُنْيَا كُو دُنْيَا كِي خَا طَرُ جُھُوتَا ہے“

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دنیا کو اکٹھا کرنے کی خاطر دنیا کو ترک کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ دنیا کو طلب تو کرتا ہے، لیکن جب کوئی اس کو دیتا ہے، تو وہ نہیں لیتا۔ ایسے فقر کو زاہد فقیر کہتے ہیں۔

تیسرے وہ جو طلب نہ کرے اور نہ رد کرے، اگر مل جائے، تو خوش نہیں ہوتا، ایسے فقیر کو قانع فقیر کہتے ہیں۔

جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

”فقر دنیا میں مشقت اور آخرت میں خوشی کا باعث ہے۔ درویشوں کو پہچان

کر ان سے نعمت لو، کیونکہ ان کے پاس نعمت ہوتی ہے۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

فقر دنیا میں سختی اور آخرت میں خوشی کا باعث ہے۔ درویشوں کو پہچان کر ان سے نعمت لو، کیونکہ ان کے پاس نعمت ہوتی ہے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ نعمت کون سی ہے؟ تو فرمایا :-

”جب قیامت برپا ہوگی، تو انہیں کہا جائے گا کہ ان لوگوں کو پہچانو،

جنہوں نے دنیا میں تمہیں کھانا کھلایا۔ پانی پلایا یا کپڑا پہنایا اور ان کا ہاتھ

پکڑ کر انکو بہشت میں لے جاؤ۔“

جب قیامت قائم ہوگی، تو انہیں کہا جائے گا کہ ان لوگوں کو دیکھو اور

پہچانو، جنہوں نے دنیا میں تم کو روٹی کا ٹکڑا دیا، پانی پلایا اور یا تم کو لباس پہنایا۔

پس ان کا ہاتھ پکڑ کر انکو بہشت میں لے جاؤ۔“

حدیث قدسی

الْمَالُ مَالِي وَالْأَعْيَانُ فِي وَبَالِي وَالْفَقْرُ أَوْ مَمْزَلَةٌ عِيَالِي مَنْ أَنْفَقَ
مَالِي عَلَى عِيَالِي فَلَهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ لَمْ يَنْفَقْ مَالِي عَلَى عِيَالِي فَلَهُ
النَّارُ ۝

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ۝

الْفَقِيرُ الصَّابِرُ خَيْرٌ مِنْ غَنِيِّ الشَّاكِرِ ۝

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ۝

الْفَقْرُ سَوَادُ الْوَجْهِ فِي الدَّارَيْنِ ۝

یعنی فقر سیاہی مرد مک چشم است و روشنائی کونین۔

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ۝

لِكُلِّ شَيْءٍ مِفْتَاحٌ وَمِفْتَاحُ الْجَنَّةِ حُبُّ الْفُقَرَاءِ ۝

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ۝

حُبُّ الْفُقَرَاءِ أَحْلَقُ الْأَنْبِيَاءِ وَبُغْضُ الْفُقَرَاءِ مِنْ أَحْلَقِ الْفُرْعَوْنَ ۝

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ۝

اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَسْكِينًا وَأَمِتْنِي مَسْكِينًا وَأَحْشِرْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي زُمْرَةِ الْمَسْكِينِ ۝

قَوْلُهُ تَعَالَى ۝

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ

وَجْهَهُ وَلَا تَقَعُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۝

قَوْلُهُ تَعَالَى ۝ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ ۝

۱۔ حدیث قدسی ۲۔ الحدیث ۳۔ ایضاً ۴۔ جامع التفسیر از علامہ سیوطی ۵۔ وزیر العلم از حضرت تاج الدین شمس الدین

الفقر، ج ۳ ص ۵۰۲ و جامع التفسیر از علامہ سیوطی ۶۔ سورہ الکہف ۱۸۱: ۲۸ ش سورہ الحشر ۵۹: ۸۱

حدیث قدسی

”مال میرا ہے۔ اور غنی و بال میں ہیں۔ اور فقیر بمنزل میرے عیال کے ہیں۔
جس نے میرے مال کو میرے عیال پر خرچ کیا، اس کے لیے جنت
ہے اور جس نے میرے مال کو میرے عیال پر خرچ نہ کیا، اس کے
لیے دوزخ ہے۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ۱۔
”صابر فقیر شاکر غنی سے اچھا ہے؟“

نیز فرمایا ۱۔

”فقر (مکتب) دونوں جہان کی رو سیاہی ہے۔“

یعنی فقر آنکھوں کی پتلی کی سیاہی ہے اور دونوں جہان کی روشنائی۔

نیز فرمایا ۱۔

”ہر چیز کی چابی ہوتی ہے پس بہشت کی چابی فقر کی محبت ہے؟“

نیز فرمایا ۱۔

”فقراء سے محبت کرنا انبیاء کا خلق ہے اور فقراء سے عداوت کرنا
فرعونی خلق ہے۔“

نیز فرماتے ہیں ۱۔

”اے میرے معبود! مجھے مسکینی میں زندہ رکھ اور مسکینی میں موت دے
اور قیامت کے دن مجھے مساکین کے زمرے میں اٹھا۔“

ارشاد خداوندی ہے ۱۔

”اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم! تم اپنے آپ کو روکے رہو ان کے ساتھ
جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں صبح شام۔ طالب ہیں خدا کے اور اپنی آنکھ
ان لوگوں سے نہ اٹھانا، زمینت دنیا کو تلاش کرتے ہوئے؟“

ارشاد باری تعالیٰ ہے ۱۔

”واسطے ان مغلسوں، وطن چھوڑنے والوں کے؟“

پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام لبشب معراج بحضور حق تعالیٰ با سلطان الفقر ملاقات کرده است و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دست در بعل گرفته سر با سر و روی با روی از سر تا پایا با فقر چسبید۔ وجود مبارک با وجود فقر مبدل گردید۔ از برای این تارک و فارغ بودند از آلائش دنیا۔ ہر کہ در باطن با فقر ملاقات نکند و یا فقر جامہ مبدل نشود ہرگز بہ مرتبہ فقر نہ رسد، اگرچہ ریاضت سربنگ زند۔

فقر عطا است بحکم خدا و با جازت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرتبہ پیغمبری و اصحابی دیگر است۔ و از مرتبہ پیغمبری مرتبہ فقر افضل است۔ چون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فقر را فخر خود و فرمود و بہمت از خدای تعالیٰ توفیق میخواستہ و با فقر ہم محبت بودند و ہم رفیق خود ساختند۔

فقر را نقل است کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فقر نہان کرد از اصحابان، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ را کہ فقر عطا کرد خود را ہفتاد بار بفروخت و سائل رایج وجہ خالی نکرد۔

بیت

صدیق صدق و عدل عمر و پیر حیا عثمان بود گوی فقرش از پیغمبر شاہ مردان می رود

ۛ

حالا چہاں سیر بشناسی کہ اول پیر صدیقان حضرت ابو بکر صدیق و پیر عادلان حضرت عمر خطاب و پیر اہل حیا حضرت عثمان و پیر عالمان و فقیران حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔

جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حق تعالیٰ کے حضور میں سلطان الفقر سے ملاقات کی اور اس سے بنگلیہ ہو کر سر سے پاؤں تک رو برو ہو کر فقر سے لپٹ گئے۔ تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک فقر کے وجود میں بدل گیا۔ اسی واسطے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی آلائش سے تارک اور فارغ تھے۔ جو شخص باطن میں فقر کے ساتھ ملاقات نہیں کرتا، اور یا وہ فقر سے لباس نہیں بدلتا، وہ ہرگز ہرگز فقر کے مرتبے کو نہیں پہنچتا، خواہ وہ ریاضت میں پتھر پر ہی اپنا سر کیوں نہ دے مارے۔

فقر مکم خدا سے اجازت پیغمبری کے ساتھ عطا ہے الہی ہے پیغمبری اور اصحابی کا مرتبہ اور ہے۔ اور ان دونوں اصحابی اور پیغمبری کے مرتبہ سے فقر کا مرتبہ افضل ہے۔ چونکہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فقر کو اپنا فخر فرمایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اسی کی توفیق کی التجا کیا کرتے تھے۔ اور فقر ہی سے محبت کیا کرتے تھے اور اسی کو اپنا رفیق بنایا کرتے تھے۔

فقر کے متعلق منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے فقر کو مخفی رکھا، صرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ پیر ظاہر فرمایا۔ جب انہیں عطا فرمایا، تو آپ نے اپنے آپ کو راہ خدا میں ستر بار فروخت کیا اور سائل کو کبھی خالی نہ جانے دیا۔

بیت

(ابو بکر صدیق صدق تھے، عمر ابن خطاب عدل تھے۔ اور عثمان غنی) جیسے پڑتے۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام سے فقر کی گیند شاہ مردان حضرت علی علیہ السلام ہلے گئے۔ یعنی شاہ مردان حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فقر کی دولت پائی۔

اب (حسب ذیل) چار پیروں کو شناخت کر لو۔ کہ اول صدیقوں کے پیر حضرت ابو بکر صدیق اور دوم عادلوں کے پیر حضرت عمر خطاب اور تیسرے اہل حیا کے پیر حضرت عثمان غنی، اور چوتھے عالموں اور فقیروں کے پیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔

چنانچہ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ :-

اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلَى بَابِهَا

وَنَوَاسِئُهُ اُولَى اللّٰهِ حضرت شاہ محی الدین گیلانی غوث الثقلین محبوب سبحانیؒ
کہ فقر تمام داشت، سر دفتر اولیاء شد و حضرت ائم المؤمنین فاطمۃ الزہراءؑ پر درود
فقر بود و فقر داشت۔ ہرگز فقر رسد، از ایشان رسد۔ معراج حق تعالی فرمود:
يَا مُحَمَّدُ مَبِيبٌ مِّنْ صَنَى اللّٰهِ عَلَيْكَ وَسَلَّمُ! ناپسند ترا کدام چیز است کہ تا اواز تو ناپسند
کنم۔ پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمود: خداوند! دنیا از من جدا کن۔ حق تعالی فرمود:
يَا مُحَمَّدُ صَنَى اللّٰهِ عَلَيْكَ وَسَلَّمُ!۔

مردم را دنیا عزیز است کہ از جان عزیز تر۔ از ہر دنیا پسندیدہ را بکشید و پدر پسند
را بکشید۔ پیغمبر صاحب فرمود صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا خداوند! ایشان کو راستہ حقیقت دنیا
نمی یابند تا بگور و من دنیا را دیدم و شناساختم کہ روزی کہ دنیا آفریدہ بودی، دہان
آسمان و زمین آویختی۔ دنیا شب و روز فریاد فریاد میکرد کہ یا خداوند! بیک نظر
رحمت جانب من بہین۔ گاہی نظر رحمت جانب او لغرمودی و نزدیک تو دنیا را
مرتبه و عزت برابر پریشہ نیست و در کلام مجید دنیا را هیچ عزت ندادی۔

قوله تعالى :-

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ :-

لَا تَغْرُكُمُ بَعْدِي الدُّنْيَا دَاوَحَى اللّٰهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَى لَا تَرْكَنُوا إِلَى
حَبِّ الدُّنْيَا لَكُنْ تَقِيَّ بِكَرَاهِيَةِ اَشَدِّ اَيْتِكَ مِنْهَا وَصَرَّ مُوسَى بِحَبْلِ
وَهُوَ يَبْكِي وَجَمَعَ وَهُوَ يَبْكِي فَقَالَ مُوسَى يَا رَبِّ عَبْدُكَ يَبْكُ مِنْ فِتْنَتِكَ

چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

"میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس کا دروازہ ہیں۔"

اور آپ کے نواسے ولی اللہ حضرت شاہ محی الدین (شیخ عبدالقادر گیلانی غوث
الثقلین محبوب سبحانی جنہیں کامل درجہ کا فقر حاصل تھا، اولیاء کے سردار تھے اور حضرت
فاطمۃ الزہراءؑ بھی فقر کی پٹی پہنی اور انہیں فقر حاصل تھا۔ جو شخص فقر تک پہنچتا ہے،
انہیں کے وسیلہ سے پہنچتا ہے۔ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے میرے حبیب
(صلی اللہ علیہ وسلم) تجھے کوئی چیز ناپسند ہے، تاکہ وہ تجھ سے دور کر دوں۔ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے عرض کیا: اے میرے آقا! مجھے دنیا ناپسند ہے، اس کو مجھ سے دور کر دے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم!

"لوگوں کو دنیا عزیز ہے اور اسے جان سے بھی عزیز تر سمجھتے ہیں۔ دنیا کی خاطر
بیٹا باپ کو ہلاک کرتا ہے اور باپ بیٹے کو تہ تیغ کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے عرض کیا کہ اے میرے مالک! وہ اندھے ہیں۔ دنیا کی حقیقت سے واقف
نہیں ہوتے جب تک قبر میں نہ پہنچیں، لیکن میں نے دنیا کو (اچھی طرح) دیکھا ہے اور
پہچانا ہے۔ جس دن تو نے دنیا کو پیدا کیا اور آسمان و زمین کے درمیان اسے لٹکادیا،
تو یہ دن رات فریاد کرتی تھی کہ اے میرے مالک! مجھ پر ایک نگاہ رحمت کر، لیکن
تو نے کبھی اس پر نگاہ رحمت نہ کی۔ کیونکہ تو نے دنیا کو پھیر کے پیر کے برابر بھی
عزت و توقیر نہ دی۔ اور کلام مجید میں بھی کہیں اس کی عزت کا ذکر نہیں کیا۔

ارشاد خداوندی ہے :-

"جن لوگوں نے ظلم کیا ہے۔ انکی طرف نہ جھکو، ایسا نہ ہوتیوں آگ چھوئے۔"

جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

"ایسا نہ ہو میرے بعد دنیا تمہیں پھیلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت

موسیٰ صلوٰۃ اللہ کی طرف وحی بھیجی کہ دنیا کی محبت کی طرف مائل نہ

ہونا۔ اس سے (ہمیشہ) شدید کراہت محسوس کرنا۔"

ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے، تو دیکھا کہ وہ رو رہا ہے،

پھر ایک اور کو روہتے ہوئے دیکھا۔ پھر ایک اور کو۔ پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ

فَقَالَ يَا ابْنَ عِمْرَانَ لَوْ تَكُنْ لَدَا مَاعَهُ مَعَ مَتْرَحٍ عَيْنِهِ وَدَفَعُ يَدِهِ
حَتَّى تَسْقِطَ لَوْ اَعْفَى لَكَ وَهُوَ حُبُّ الدُّنْيَا
قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -

حُبُّ الدِّينِ وَالْدُّنْيَا لَا يَسْعُ فِيْ اِنَاةٍ وَاحِدَةٍ كَلَامُهُ وَالْقَارِ فِيْ اِنَاةٍ وَاحِدَةٍ
قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -

اَللّٰهُ نِيَا مَلْعُوْنٌ وَمَا فِيْهَا اِلَّا بَذْكُرِ اللّٰهِ

بمضوری شب معراج حق سبحانہ فرمود: کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب من
دنیا حرام کروم بر تو و ہر اہل بیت تو و بیاران تو و دوستداران تو و ہر امت خاصہ تو۔
اما دنیا را حق سبحانہ و تعالیٰ فرمود: کہ اسی دنیا رومی دوستان مرا مٹا کہ مارا
راہ گرفتہ اند و اگر دوستان مرا را رومی بنائی، چنانچہ صورت اصلی است، و دنیائی
سیاہ و رو چو شب از خواست تا شاید از دیدن تو دل ایشان سرد شود حق سبحانہ
و تعالیٰ شب و روز پنجاہ ندا میکند کہ اسی دنیا از دوستان من دور تر باش و
دوستان خود را ہمیشہ بذکر خود مشغول گردان و کسی را کہ خدای تعالیٰ فیض و فضل
و عنایت و ہدایت، ذکر فکر، مذکور، قرب وصال حضور، ولایت عطا فرماید
و لطف و کرم شود، آنرا فقیر نام نہند و کسی را کہ قہر الہی و غضب مجرم کند، نام اُدا
غنی نہند و غنی نام خدای تعالیٰ است۔ ہر کہ غنی دنیا شود، در ترک ریاضت
افتد، چنانچہ فرعون در اول حال گرسنہ بود و پیچ نہاشت و دعویٰ خدای نکرد
و ہر گاہ کہ غنی شد، بادشاہی یافت، و دعویٰ خدای کرد۔

چنانچہ خدای تعالیٰ در کلام مجید خبر میدہد۔

تیرے فون سے تیرے بندے روتے ہیں۔ فرمایا: اے ابن عمران! اگر روتے روتے
اس کی آنکھوں کی راہ دماغ تک نکل جائے اور دماغ کیلے ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے تھک
جائے، تو بھی میں اسے نہیں بخشوں گا اور وہ دنیا کی محبت ہے۔

جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:۔
"دین اور دنیا کی محبت ایک برتن میں نہیں سما سکتی، جس طرح آگ اور
پانی ایک برتن میں نہیں سما سکتے۔"

نیز فرمایا:۔

اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے، سب
لعنت زدہ ہے۔

معراج کی رات کے وقت حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا: کہ اے محمد صلی اللہ علیہ
وسلم میرے حبیب! میں نے دنیا تجھ پر، تیرے اہل بیت، تیرے یاروں، تیرے
دوست داروں، اور تیری امت کے خاص آدمیوں پر حرام کر دی ہے۔

پھر دنیا کو مخاطب کر کے فرمایا: اے دنیا! میرے ان دوستوں کو اپنا منہ نہ
دکھا، جنہوں نے ہماری راہ اختیار کی ہے اور اگر میرے دوستوں کو اپنی شکل دکھاؤ
بھی، تو اصلی شکل دکھانا، جو رات کی طرح سیاہ ہے۔ شاید تجھے دیکھ کر تیری طرف
سے اُن کے دل سرد ہو جائیں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ دن رات میں پچاس مرتبہ آواز کرتا ہے
"اے دنیا! میرے دوستوں سے دور رہنا۔ اور اپنے دوستوں کو ہمیشہ اپنے
ذکر میں مشغول رکھ" جس شخص کو اللہ تعالیٰ فیض و فضل، عنایت، ہدایت، ذکر فکر،
مذکور، قرب وصال حضور اور ولایت عطا فرماتا ہے اور اس پر لطف و کرم کرتا ہے،
اس کا نام فقیر رکھا جاتا ہے اور جس پر قہر اور غضب الہی ہوتا ہے، اس کا نام غنی
رکھا جاتا ہے۔ اور غنی اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ جو کوئی دنیا کا غنی ہوتا ہے، وہ ریاضت
کو چھوڑ بیٹھتا ہے جیسا کہ فرعون شروع حال میں جب تک بھوکا تھا اور کچھ نہیں کھتا
تھا، خدائی کا دعویٰ نہ کیا اور جس وقت غنی ہو گیا اور بادشاہی پائی، تو خدائی دعویٰ
کیا۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے:۔

قوله تعالى:-

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِيَ النَّعْمَةِ وَمَعِلَّهُمْ قَلِيلًا ۝

بشنو ای دنیا دار! چون اہل دنیا بہ مجلس حضرت پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم داخل شدی، برسیدن او پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم پر غاصتہ بجا نہ رفتی و باز آمدندی و اصحابان پر رسیدندی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! از آمدن اہل دنیا چرا از مجلس جدا شدندی و از روی ایشان دور شدیدی و در تحیر آمدیدی پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمود: کہ در وجود ایشان از فقر صفائی نیست و از ایشان بومی دنیا و غنای آید از سبب بومی گندہ و حیضہ کہ مرا بمشام و ماغ میرسد۔ ازین سبب زوئی بگردانیدم و بہ تحیر افتادم۔ از گندگی و ناپسندگی ایشان دیگر چہ باشد کہ بعد از رحلت حضرت عثمان (غنی) ہم جدا شد۔

بدانکہ دنیا دور کنندہ از خدا و رسول خدا است۔ و فقر نزدیک کنندہ خدا و رسول و قرب و مہندہ معرفت و وصول است۔ خیرہ و شیعہ من اللہ تعالیٰ ط اگر طلب خیر کنی طلب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طلب کن کہ فقر از حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرد، چنانچہ نور جمال خود و اگر طلب شر کنی، طلب شیطان کن کہ شیطان از شر پیدا کرد، چنانچہ از جلالت و قہر و غضب نار و دنیا بتاع شیطان است و ہر کہ صاحب خانہ است از متاع خود غافل نباشد و شیطان گفت: ہر کہ متاع ما را دست زند، من او را قبول کنم کہ بندہ منی و اگر در حکم من نباشی، از تو دنیا کشیدہ میگیرم۔ ازین سبب اہل دنیا شیطان اند، اگر چہ اہل راستہ یا اہل دین اند و طالب

ارشاد خداوندی ہے:-

”اور چھوڑ دے مجھ کو اور جھٹلانے والوں کو جو نعمت میں رہے اور نعمت دے ان کو چھوڑی“

لے دنیا دار! غور سے اسن! جب کوئی اہل دنیا جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس میں حاضر ہوتا، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر گھر تشریف لے جاتے۔ جب وہ چلا جاتا تو آپ پھر واپس تشریف فرما ہوتے۔ اصحابان رضوان اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کی وجہ دریافت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اہل دنیا کے آنے سے آپ کیوں مجلس سے اٹھ گئے اور ان کے سامنے سے دور ہو گئے اور حیران ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان کے وجود میں فقر کی صفائی نہیں ہے۔ مجھے ان سے دنیا اور غنا کی بو آتی ہے۔ اور اس گندگی اور مردار کی بو کی وجہ سے وہ بد بو میرے دماغ تک پہنچتی ہے۔ اس لیے میں ان سے منہ پھیر لیتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں۔ دنیا کی گندگی اور ناپسندگی اور کیا ہوگی کہ حضرت عثمان غنی کی رحلت کے بعد اہل دنیا جدا ہو گئے۔

لے طالب مولیٰ! اچھی طرح جان لے کہ دنیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کرنے والی ہے۔ اور فقر ان کے نزدیک کرنے والا اور معرفت و قرب دینے والا اور واصل بنانے والا ہے۔ خیر و شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر نیکی طلب کرنی چاہو، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرہ کے جمال کے نور کی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فقر پیدا کیا۔ اور اگر بدی طلب کرنا چاہو، تو شیطان سے طلب کرو، کیونکہ شیطان شر اور بدی سے پیدا ہوا۔ اس واسطے کہ آگ جلالت اور قہر و غضب سے پیدا ہوئی۔ اور دنیا شیطان مال و متاع ہے جو کوئی گھر کا مالک ہوتا ہے، وہ اپنے مال و اسباب سے غافل نہیں ہوتا۔ اور شیطان نے کہا کہ جو شخص ہمارے مال و متاع پر ہاتھ مارتا ہے، ہم اسے قبول کرتے ہیں کہ وہ ہمارا بندہ ہے۔ اور اگر وہ ہمارے حکم پر نہیں چلے گا، تو ہم اس سے دنیا کھینچ کر لیں گے۔ اسی واسطے اہل دنیا شیطان میں، خواہ وہ اہل راہ اور اہل دین ہی کیوں نہ ہوں، دنیا کے

دُنیا مردود و بیدین اند، چرا کہ اگر ولی اللہ تمام آنچہ بروی زمین اند، یکجا جمع شوند و فحشیکہ در دل او حُب دُنیا مقدار دانہ نشتخاش یا دانہ اسپند یا قدری دانہ گنجد باشد بروی توجہ اندازند، ہرگز آنرا راہ حق تعالیٰ نتوانند کہ بمقابلہ سوراخ سوزن واضح گردانند۔ این شدنی نیست ہرگز فخر نکند کہ دین و دُنیا ہر دو بر من عطا است۔ این تمام جہل و دروغ است و خطا است۔ اگر شخصی گوید کہ من بدل حُب دُنیا ندارم۔ درم دینار، مال، پارچہ و نقد و من آنچہ در ملک است بھبت بیوہ زنان و مستحقان و یتیمان و عیال مسلمانان و خرچ مسجد و مسافر و تلادت خوانان برای این نگاہداشتم۔ مرا از شوم طبع بذالیقہ خود نیست یقین کہ ہمہ حیلہ و مکر و فریب و زیب شیطان است۔

ابیات

خاک را با نظر کردند کیمیا	این مراتب چیست یعنی گاؤں و خر
اربعہ عناصر شد اندر حکم من	مردگان را جان دہم با یک سخن
این مراتب چیست یعنی عیسی وار	زود باید رفت بہ این بہر کار
کردہ ام تحقیق این ہمہ بیچ بیچ	کشف و کرامت شد ہمہ دیر بیچ بیچ
باہو جز بمولی نیست در دل بای من	ہر چہ بینی غیسر مولی را ہزن

❖

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ..

لَا يَشْغَلُهُ شَيْءٌ عَنْ غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ طُرْفَةً الْعَيْنِ ط

کسی کہ حضور مجلس سرور عالم خواہد دو قسم است کیسکہ درو حُب دُنیا نباشد۔

لہ از تصنیف تبریزیؒ

طالب مردود اور بیدین ہیں۔ کیونکہ اگر دُنیا بھر کے تمام ولی اللہ یکجا اکٹھے ہو کر اس شخص کے دل پر توجہ کریں، جس کے دل میں محبت دُنیا شفاش، نمل یا رائی کے دانہ کے برابر ہو، تو بھی کبھی سوئی کے سوراخ کے برابر (بھی) راہ حق تعالیٰ واضح نہیں کر سکتے۔ اس واسطے کہ یہ ہونہیں سکتا کہ دین و دُنیا دونوں اکٹھے ہوں، پس انسان کو یہ فخر نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے دین و دُنیا دونوں عطا ہوئے ہیں۔ ایسا کتنا سراسر جہالت اور جھوٹ ہے اور خطائے محض ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں دل میں محبت دُنیا نہیں رکھتا جو پیہ پیہ، یا مال و اسباب، پارچہ جات اور نقد و جنس میرے پاس ہے، وہ بیوہ عورتوں، مستحقوں، یتیموں، مسلمان کنبوں، مسجدوں، مسافروں اور تلادت کرنے والوں کے لیے یہ سب کچھ محفوظ کر رکھا ہے۔ اور یہ کہ اس سے مجھے خود حفظ نفس نہیں۔ یقین جانو کہ یہ سب اس کا شیطانی حیلہ اور مکر و فریب اور شیطانی زیب و زینت ہے۔

ابیات

ان لوگوں نے ایک نگاہ کے ساتھ خاک کو کیمیا کر دیا۔ یہ مراتب انہی کو حاصل ہیں۔
باقی سب کچھ گاؤں و خراوات، والے مراتب ہیں۔
چاروں عناصر آگ، پانی، مٹی اور ہوا میرے حکم کے اندر ہیں۔ میں ایک بات کے ساتھ مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔
- عیسیٰ کی طرح یہ مراتب کیا ہیں۔ ان کاموں کو جلد چھوڑ دینا چاہیے۔
میں نے ان تمام امور کی تحقیق کی ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ سب کشف و کرامات کچھ بھی نہیں۔
اے باہو! میرے دل میں مولیٰ کے سوا کسی کی جگہ نہیں ہے۔ مولیٰ کے سوا جو کچھ تو دیکھے، سب میرا پھیری ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:-

"طالب اللہ کو ذکر اللہ کے سوا کسی اور چیز سے دم بھر کر بھی مشغولیت (تشتی) نہیں ہوتی۔"

جو شخص مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور می چاہتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔

چو مرشد آنرا بی ریاضت و بی ذکر از راه مراقبہ چہم پوشانیدہ و باز راہ توجہ بخواب دیا
از راہ غرق و یا از راہ ہم نشینی حضور است، آنرا حضور کردن چہ مشکل و دور است۔
صاحب شوق طالب اللہ را بحضور نشدن نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سرگ پیش آید،
از دنیا و اہل دنیا تارک و فارغ شود۔ بجز مولیٰ اور اخوش نیاید۔ حضرت پیغمبر صلی
اللہ علیہ وسلم جانب این طالب اللہ علشانہ نظر مرحمت و ہدایت فرمودہ کند۔ بکار
این را باطن تمام خواہد شد کہ پسندیدہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم است و شخصی کہ
حُب دنیا در دل داشتہ باشد و مرشد آنرا بحضور پرنور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ
وسلم مشرف گرداند حضرت پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نظر قہر فرہاند نمود و از برای
اینکہ طالب دنیا بود و اہل دنیا باشد و حضرت پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم را
از اہل دنیا نبوی بدی آید۔ باز بیرون میکشد کیکہ حضرت پیغمبر صاحب صلی اللہ
علیہ وسلم را خواہد از حُب دنیا بر آید و پاک شود۔

ابیات

مرا ز پیر طریقت نصیحتی یاد است کہ غیر یا و خدا ہر چہ است برباد است
دولت بسگان دادند و نعمت بخران ما امن اما نیم تماشا نگران

ۛ

بشنو! ای طالب! دانا و آگاہ باش و مقام طریقت را بشناس و طریق
راہ را گویند۔ بجز صاحب طریق تفریق است و در و بر و در راہ شیطان
و نفس را ہزنان اند و یقین دانید کہ مقام طریقت در عین زوال است۔
کشف کرامات در طریقت است و گمراہی شب ہم در طریق است و ترک
صلوٰۃ در طریقت است۔

ایک تو وہ شخص جس میں محبت دنیا نہ ہو۔ ایسے شخص کو مرشد بلار ریاضت اور بلا ذکر مراقبہ
کے ذریعے جب اس کی آنکھ بند کرتا ہے۔ یا خواب میں اس پر توجہ کرتا ہے۔ یا از راہ
استغراق یا بہ سبب ہم نشینی اسے (فی الفور) حضور میں پہنچا دیتا ہے۔ اس قسم کے صاحب
کمال کے لیے حضور میں پہنچانا کچھ بھی مشکل اور بعید نہیں۔ جب صاحب شوق طالب
اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری حاصل ہوتی ہے۔ تو وہ دنیا اور اہل دنیا سے
فارغ و تارک ہو جاتا ہے۔ مولیٰ کے سوا کوئی اُسے پسند نہیں آتا۔ ایسے طالب اللہ علشانہ
کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت و ہدایت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جس
سے اس کا باطن بدرجہ کمال سنور جاتا ہے، اس لیے کہ وہ شخص مجلس محمدی صلی اللہ
علیہ وسلم کا پسندیدہ ہے۔ اور جو شخص دل میں دنیاوی محبت رکھتا ہو اور مرشد
جب اُسے حضور پرنور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جاتا ہے، تو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم اُسے قہر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کیونکہ وہ دنیا اور اہل دنیا کا طالب
ہوتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل دنیا سے بدبو آتی ہے۔ وہ اسے اس
ادلہل سے باہر نکالتے ہیں۔ جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا ہے، اُسے
دنیاوی محبت سے پاک ہونا چاہیے۔

ابیات

مجھے پیر طریقت کی ایک نصیحت یاد ہے کہ خدای تعالیٰ کی یاد کے سوا جو کچھ ہے،
سب برباد اور فانی ہونے والا ہے۔

دولت (دنیا) کتوں کو دے دی گئی اور نعمت (آخری) گدھوں کو دیدی گئی۔
خدا کا شکر ہے کہ ہم امن و امان میں ہیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں۔

اُسے طالب! (عزیزے) سن! دانا اور آگاہ ہو۔ اور مقام طریقت کو پہچان، اور
طریقت راہ کو کہتے ہیں۔ صاحب طریق کے سوا طریق سراسر تفریق ہے۔ راستے
میں روبرو شیطان اور نفس دونوں راہزن ہیں۔ اور یقین جانو کہ مقام طریقت عین
زوال میں ہے۔ اور کشف و کرامات بھی راستے میں ہے اور گمراہی شب اور
ترک صلوٰۃ بھی طریقت میں ہیں۔

و اگر در طریقت طالب اللہ جل شانہ بماند، چهل و یک سال بماند کہ سکر طریقت سراسر ہوا می است کہ مقام رجوع دهد۔ درین مقام طالب اللہ را باید کہ الْمُرِيدُ لَا يُرِيدُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ ط و این مقام خوف است تمام۔ قسم دوم درین احوال مُرشد صاحب محکم را باید کہ پیش از طریقت راہ بکشد کہ پیش ازین مقام جاہ نیست، بلکہ در حقیقت جمیعت از ستر آگاہ۔ ہر کہ طالب را بحقیقت رُونُکشد و طالب گمراہ در باویہ طریقت شود۔ درین جای ہزاران ہزار گم شدہ مَرودہ اند۔ ازان کسان کسان راہ بُردہ اند۔

بیت

درین ورطہ کشتی فروشد ہزار کہ سپید اللہ تمنہ بر کنار
درین طریقت دو طریق میشوند۔ یکی سالک مجذوب، دوم مجذوب سالک۔
سالک مجذوب را چہ نشان است؟
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -
مَنْ عَرَفَ رَبَّهُ فَقَدْ كَلَّ لِسَانَهُ ط
و مجذوب سالک را چہ نشان است؟
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -
مَنْ عَرَفَ رَبَّهُ فَقَدْ طَالَ لِسَانُهُ ط

آنچہ قیل و قال کند ازان ذکر جاری گرداند و سکر حال بنشد و سکر حال آتش عشق است تازر در بوتہ آتش نسوزد و بعد ازان حال وصال نہ بنشد و بعد ازان احوال وصال بنشد و بعد ازان وصال فقر لا زوال وصال رخ نماید۔ درین مقام فقر فرق مطالعہ

لہ الحدیث مہ نقل از شرح شیخ فرید الدین عطار مہ الحدیث۔

اور اگر طالب اللہ جل شانہ طریقت میں رہے، تو اکتالیس سال رہ سکتا ہے، کیونکہ طریقت کا سکر سراسر حرص و ہوا ہے، جو مقام رجعت دہندہ ہے۔ اس مقام میں طالب اللہ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی چیز کی خواہش نہ کرے۔ کیونکہ مُرید وہ ہے جو اپنی کوئی خواہش نہیں رکھتا۔ اور یہ پورا مقام خوف ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ ان احوال میں صاحب محکم مُرشد کو چاہیے کہ طریقت سے پہلے ہی راہ کھول دے، کیونکہ اس مقام سے پہلے مرتبہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں تسکین قلب اور بھید پس سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ جو مُرشد طالب پر حقیقت منکشف نہیں کرتا، اس کا مُرید گمراہ اور طریقت کے بیابان میں سرگرداں رہتا ہے۔ اس مقام پر ہزاروں ہزار گمراہ ہو کر ہلاک ہوئے ہیں۔ ان میں سے چند ایک بصد مشکل بچ لگے ہیں۔

بیت

اس کشتی کے بھنور میں ہزاروں ڈوب گئے۔ کنا سے پر کوئی تختہ ظاہر ہی نہیں ہوا۔
اس طریقت میں دو حالتیں ہوتی ہیں، یا تو سالک مجذوب ہوتا ہے یا پھر مجذوب سالک۔ سالک مجذوب کی علامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیان فرماتے ہیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔
”جس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ پس اس کی زبان گونگی ہو گئی۔“
اور مجذوب سالک کی نشانی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیان فرماتے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

”جس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ پس اس کی زبان (حق گوئی میں) کھل گئی۔“
جو کچھ قیل و قال کرتا ہے، اس سے ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ سکر سے حالت طاری ہوتی ہے۔ اور سکر کی حالت آتش عشق ہے۔ جس طرح سولے کو جب تک کٹھالی میں رکھ کر جلایا نہیں جاتا، اس میں سے کھوٹ دُور نہیں ہوتی۔ اسی طرح انسان آتش عشق میں جل کر خالص ہو جاتا ہے اور پھر وصال و احوال حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد لازوال فقر و وصال چہرہ دکھاتے ہیں۔ اس مقام فقر بہر دل کی کتاب کا ایک ورق مطالعہ

کتاب دل ورق ورق و بعد از آخرش فرق و دنیا و اہل دنیا ترک بشغل اسم اللہ
فنا فی اللہ غرق۔

حدیث

لَحْمُكَ لَحْيِي قَدَمُكَ دَرَجَتِي لَا يَشُود۔

و چون طالب اللہ در حقیقت قدم زد، حَقّاً حَقّاً سی سال در حقیقت بماند
و اگر مرشد کامل است، و در سه ساعت تماشا می کونین نماید و مدخل معرفت کند۔
اگر معرفت رسید چه شد؟ صاحب معرفت هنوز در موقوف است چار منزل
چار حجاب است۔ و رین ہر یک دعوی مدعی خراب بکند۔ پیری و پیشوائی آنست
کہ پیای پیری او بہ پیغمبر رساند۔ پیریکہ آنجا نرساند، آن پیر نیست، پریشان است۔
و ہر طالب او احمق و نادان است۔

حدیث

الْأَحَقُّ مَنِ اتَّبَعَ الْهَوَىٰ وَتَمَنَّىٰ عَلَى اللَّهِ الْمَعْرِفَةَ۔

پیر سے حرف است۔ از حرف پت پاک کنندہ طالبان و مریدان را، چنانچہ
غسل و حد مرودہ را و از حرف می یاری کند با او، چنانچہ یاری کند بوقت نماز
جنازہ و از حرف راز کشاید ہر او ازل وابد، چنانچہ سوال جواب آسانی
منکر و نیکر از خلاص از نفس و شیطان۔ پیریکہ از بن نشان نیست، ہرگز با او طاقی
شدن نباید۔

کہتا ہے۔ آخر میں دنیا اور اہل دنیا کو ترک کر دیتا ہے۔ اور اسم اللہ کے شغل میں
فنا فی اللہ اور مستغرق ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس پر اس حدیث کا مضمون صادق
آتا ہے۔

حدیث

تیرا گوشت میرا گوشت ہے اور تیرا خون میرا خون ہو جاتا ہے:

اور جب طالب اللہ حقیقت میں قدم زنی کرتا ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ وہ
تیس سال حقیقت میں رہتا ہے۔ اور اگر مرشد کامل ہے، تو وہ تین گھنٹی میں دونوں
جہاں کا تماشا دکھا دیتا ہے۔ اور معرفت میں داخل کرتا ہے۔ اگر معرفت تک پہنچ جائے،
تو بھی کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ معرفت بھی ابھی موقوف میں ہے۔ چاروں منزلیں (گویا)
چاروں حجاب ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ مدعی کو خراب کرتا ہے۔ پیری اور پیشوائی
اس بات کا نام ہے کہ اس کا پیر مرید کو مسلسل مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچائے۔
وہ پیر جو ہاں نہیں پہنچا سکتا، وہ پیر نہیں ہے، پریشان ہے اور اس کا ہر طالب احمق
و نادان ہے۔

حدیث

”اھم وہ شخص ہے جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ
کی معرفت کی خواہش کرے۔“

پیر کے تین حرف ہیں۔ حرف پت سے مراد یہ ہے کہ وہ طالبوں اور مریدوں
کو اس طرح پاک و صاف کرے، جس طرح نہلانے والا مردے کو غسل دیتا ہے۔
حرف می سے یہ مراد ہے کہ وہ مرید کی اس طرح مدد کرے کہ جس طرح مردے کی
نماز جنازہ کے وقت کرتے ہیں۔ حرف ر سے مراد یہ ہے کہ اس پر ازل وابد کے
راز منکشف کرے، تاکہ منکر نیکر کے سوال و جواب میں اُسے آسانی ہو اور وہ نفس
اور شیطان سے خلاصی پائے۔ جس پیر میں یہ علامات نہیں ہیں، اس کے ساتھ ہرگز
ملاقات نہیں کرنی چاہیے۔

حدیث قدسی

إِلَّا نَسَانُ سِرِّي وَأَنَا سِرُّهُ ۝

ہر گاہ کہ انسان ستر الہی شود و بالشر جواب باوصواب نیاید، بیکتا نگر دو و جدائی بی جمعیت خود داند، چرا کہ جمعیت جمیع یعنی جمع را گویند اگر ہزار شمار بی ابتداء و انتہاء بیک گروہ در راہ فقر قدم راسخ باید کہ شیخ منصور اَنَا الْحَقِّ گفتم، بر وار کشیدند ہرگز از فقر یا نہ لغزید، چنانچہ شبلی را بر آوردند کہ سردار و بدوست، چنانچہ عین القضاات اوراکشت و او نگر دانی از حق پشت۔

و انا و آگاہ باش کہ بودند در منزل و مقامات و ایشان ز رسیدہ اند در عین ذات و ایشان خام بودند و از سوزش سکر بی آرام، نہ بفنا فی اللہ فکر تمام و از شریعت کہ بیرون آمدند، شرف ایشان کم حوصلہ تنگ وجود آوند کوتاہ بمنزلت نہ بفنا فی اللہ ذات۔

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَلْتَهَايْتُ الرَّجُوعَ إِلَى الْبِدْءِ ۝
و اکثر میگوید۔ قول حضرت شیخ المشائخ عبد القادر جیلانی۔

مَنْ أَرَادَ انْبِعَادَهُ بَعْدَ الْحُصُولِ الْمُؤْتَمِلِ فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرَكَ بِاللَّهِ تَعَالَى ۝
این قول حدیث در باطن ثانی دارد۔ بشریت راہ راستی معنی دارد، چنانچہ حق سبحانہ و تعالی فرمود۔

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝

و عبادت کن امی محمد صلی اللہ علیک وسلم رب خود را تا کہ برسی موت را۔

۱۔ حدیث قدسی نقل از مرغوب القلوب تبریزی۔ ۲۔ الحدیث ۳۔ طغوفات رسالہ غزنیہ، ص ۶۵

حدیث قدسی

• انسان میرا مجید ہے اور میں اس کا مجید ہوں۔

جس وقت کہ انسان ستر الہی ہو جائے اور جواب باوصواب حاصل نہ کرے، وہ بیکتا نہیں ہوتا۔ اور جدائی کو ہی اپنی جمعیت خیال کرنے لگتا ہے۔ کیونکہ جمعیت تو جمع کا نام ہے۔ اگر ہزار شمار کرو، تو ابتداء و انتہاء ایک ہو جاتی ہے۔ فقر کی راہ میں قدم پختہ رکھنا چاہیے، جیسا کہ شیخ منصور (ملاح) اَنَا الْحَقِّ کہنے سے سولی پر چڑھائے گئے، لیکن فقر سے ان کے پاؤں نے ہرگز لغزش نہ کی یا جیسا کہ شیخ شبلی کے یہ عین القضاات نے مار ڈالنے کا حکم دیا۔ لیکن انہوں نے حق سے منہ نہ موڑا۔

اے طالب صادق!، انا اور آگاہ ہو کہ وہ منزل و مقامات میں تھے عین ذات میں نہیں پہنچے تھے۔ ابھی وہ خام تھے۔ اور سکر کی سوزش سے بے آرام تھے۔ انہیں فنا فی اللہ کا فکر تمام حاصل نہ تھا۔ شریعت سے جو نکلے، تو ظاہر ہے کہ وہ تنگ حوصلہ اور کم ظرف تھے۔ ابھی منزلوں ہی میں تھے۔ فنا فی اللہ ذات تک نہ پہنچے تھے۔

جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

”انتہاء کی طرف پہنچنا ابتداء کی طرف رجوع کرنا ہے۔“

اور اکثر کہتے ہیں:-

حضرت شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی کا قول ہے:-

”جو شخص وصال حقیقی حاصل ہونے کے بعد عبادت کا ارادہ کرے، پس

بیشک اس نے اپنے مالک حقیقی کے ساتھ کفر کیا اور شرک کیا۔“

یہ (قول) حدیث باطن میں ایک خاص شان رکھتی ہے۔ شریعت میں راہ راست

کے معنی ہیں، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

”اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم!، اور اپنے رب کی اتنی عبادت کرو کہ یقین کی

انتہائی منزل پر فائز ہو جاؤ۔“

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! اپنے رب کی اتنی عبادت کر چکی کہ تجھے موت آجائے۔

بعضی مقلد اہل بدعت مُرشد تیلی کے بیل کی طرح ہیں۔ پروردگار کی راہ سے ان کی آنکھیں چند میا گئی ہیں، بیدین، لعین اور حق سے دُور ہیں، لیکن اپنے آپ کو اصل سمجھتے ہیں۔ حق کو چھوڑ کر باطل پیش کرتے ہیں۔ اور ہاں شیطانی حیلہ حجت کو زبان پر لاتے ہیں جو شخص دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر گیا ہو، وہ غیبت ابلیس کا پیشوا ہے۔

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ :-

أَهْلُ الْبِدْعَةِ كِلَابٌ وَأَهْلُ النَّارِ خَبِيثٌ

اہل ابلیس چُون گاؤ عصار، دُور از پروردگار۔ از اہل دُنیا است، کِلاب النار است۔ سرِ مصیبت و کلیدِ فتنہ آفات دُنیا است۔

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ :-

خَلَقَتِ السَّادَاتُ مِنْ صَلَاحِي وَخَلَقَتِ الْعُمَمَاءُ مِنْ صَدْرِي وَ

خَلَقَتِ الْفُقَرَاءُ مِنْ نُورِ اللَّهِ تَعَالَى

فرمود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم: پیدا کردہ شدند سادات از نِشْت من و پیدا کردہ شدند علماء از سینه من و پیدا کردہ شدند فقراء از نور اللہ تعالیٰ۔

بیت

باہوئے طلاقش داد دُنیا را رسول ہر کہ دُنیا دارد آن باشد جہول

بشوای طالبِ علم! چنانچہ علم را ابتداء و انتہا نیست۔ ابتداء و انتہا حروف ابجد سی حرفی است۔ و فائدہ بسیار ختم قرآن خواندن و کتب تحصیل تمام نمودن همچنان سلک سلوک فقیر نیز انتہا، ابتداء علم و نص است۔ اول سبق سلک اسم اللہ است و ذکر و فکر این فائدہ سی حرفی فقر است و چون شدہ و مد و زیر و بر طالب اللہ خواند، از ماہ ناما ہی ہمہ روشن و واضح گردد و مُرشد کامل استاد آست کہ شاگرد طالب را اول

بعض مقلد اہل بدعت مُرشد تیلی کے بیل کی طرح ہیں۔ پروردگار کی راہ سے ان کی آنکھیں چند میا گئی ہیں، بیدین، لعین اور حق سے دُور ہیں، لیکن اپنے آپ کو اصل سمجھتے ہیں۔ حق کو چھوڑ کر باطل پیش کرتے ہیں۔ اور ہاں شیطانی حیلہ حجت کو زبان پر لاتے ہیں جو شخص دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر گیا ہو، وہ غیبت ابلیس کا پیشوا ہے۔

چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے :-

اہل بدعت کہتے ہیں اور اہل دوزخ غیبت ہیں :-

اہل ابلیس تیلی کے بیل کی طرح اور پروردگار سے دُور ہیں اور اہل دُنیا ہیں۔ آگ کے گتے ہیں۔ گناہ گاری کی بنیاد اور فساد و آفات کی چابی دُنیا ہے۔

بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

”سادات میری نِشت سے پیدا ہوئے ہیں۔ علماء میرے سینے سے اور

فقراء اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا کیے گئے ہیں :-

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے :-

”سادات میری نِشت سے پیدا کیے گئے ہیں اور علماء میرے سینے سے

اور فقراء اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا کیے گئے ہیں :-

بیت

اے باہو! رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دُنیا کو تین طلاقیں دیں۔ جو کوئی دُنیا رکھتا ہے، وہ جاہل ہے۔

اے طالب علم! غور سے سن! جس طرح علم کی ابتداء و انتہا نہیں۔ اگر ابتداء اور انتہا ہے، تو اس علم کی جس کی ابجد میں تیس حرف شامل ہیں۔ اور قرآن شریف کو (بارہا) ختم کرنے اور تمام کتابوں کے مطالعہ سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح فقیر کے سلک سلوک کی ابتداء اور انتہا، علم و نص ہے۔ علم سلوک کا پہلا سبق اسم اللہ ہے۔ فقر کی سی حرفی کے ذکر و فکر کا یہ فائدہ ہے کہ طالب اللہ جب زیر و زبر اور شد و مد سے سی حرفی پڑھتا ہے، تو چاند سے لے کر تھیلی تک سب کچھ اس پر روشن اور واضح ہوجاتا ہے۔ اور کامل استاد و مُرشد وہی ہے، جو اپنے شاگرد اور طالب کو پہلے

زیر وزیر از ماہ تا ہما ہی روشن واضح گرداند۔ این لایق استادی و شاگردی۔

قَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ ۝

مَنْ تَعَلَّمَ نِيَّ حَرْفًا فَهُوَ كَلَّيَّ ۝

وہیں یک حرف بس است۔ این راتختی روشن ضمیر نظیر یک حرفی گویند کہ احتیاج دو حرفی نمائد۔

تَوَلَّاهُ تَعَالَى ۝

وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قُلُوبَيْنِ فِي جُودِهِ ۝

حدیث

لَوْلَا الْحَسَدُ فِي الْعُلَمَاءِ لَصَادُوا بِمَنْزِلَةِ الْأَنْبِيَاءِ ۝

فرمودہ بغیر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اگر در علماء حسد نبود، بہ تربہ انبیاء رسیدندی۔

قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۝

الْبُغْدُ نَكْتَةٌ وَكَثُرَتْهَا يُلْجَأُ ۝

آن نکتہ ای است بِرِیْکُو است و سبق قائلو ابلی بدل خواندن چنانچہ افسار بِاَلِلسَانِ وَتَصْدِيقُ بِالْقَلْبِ ۝ بِالْقَلْبِ اِنْ تَامَ است و آن نکتہ تَصْدِيقُ بِالْقَلْبِ است نہ زبان وَ قَبِلْتُ جَمِيعَ اَحْكَامِهِ ۝ اَمَنْتُ بِاللَّهِ عَلَمِ است۔

تمام آدمی محذوم باید نہ از راہ باطنی معرفت اللہ محروم۔ این علماء گویند کہ این طائفہ فقر اچہ احق بخون و دیوانہ اند و فقران گویند کہ سبحان اللہ ظاہر صاحب علم چہ مرودہ دل اند کہ علم اللہ را تحقیق نمی کنند و از ذکر فکر حق تمام بیگانہ اند و با توحید یک خانہ اند۔ اما تحقیق اہل دنیا کو حقیقہ معرفت

لے نظر الہیہ از مرودہ باطل اللہ بحدی ص ۴۱ و رجوع فرماید بہ تکرار جامع الصغیر ص ۳۳ لے سورہ الاحزاب ص ۴۸ م تہ الہدی لے نقل از مرودہ تہریر ص ۴۰

زیر وزیر سے چاند سے لے کر پچھلی تک واضح کر دے۔ ایسا شخص استاد اور شاگردی کے لائق ہوتا ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں ۱۔

”جس نے مجھے ایک حرف سکھایا، وہ میرا مولیٰ ہے“

اور یہی ایک حرف کافی ہے۔ اس کو ایک حرفی روشن ضمیر نظیر تہمتی کہتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے دو حرفی کی احتیاج نہیں رہتی۔

ارشاد خداوندی ہے ۱۔

”اور اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے پیٹ میں دو دل نہیں رکھے“

حدیث

”اگر علماء میں حسد نہ ہوتا، تو وہ بہ منزلہ انبیاء کے ہوتے“

حنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ۱۔

”اگر حسد نہ ہوتا، تو علماء بہ منزلہ انبیاء کے ہوتے“

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ۱۔

”علم ایک نکتہ ہے اور اس کی کثرت جاہلوں کے لیے ہے“

اس نکتہ سے مراد اَلْسُنُ بِرِیْکُو کیا میں تہلارت نہیں ہوں؟ اور قائلو ابلی لکھا کیوں نہیں یعنی ہاں، کا سبق دل سے پڑھتا ہے۔ اسی طرح ”اقرار زبان سے اور تصدیق دل سے“ میں تصدیق بالقلب نکتہ ہے نہ کہ تَصْدِيقُ بِاللِّسَانِ وَ قَبِلْتُ جَمِيعَ اَحْكَامِهِ اَمَنْتُ بِاللَّهِ پورا پورا علم ہے۔

تمام انسانوں کو محذوم ہونا چاہیے، نہ کہ راہ باطنی اور معرفت خداوندی سے محروم۔ یہ علماء کہتے ہیں کہ یہ فقراء کا گروہ کیسا احق اور دیوانہ ہے اور فقراء کہتے ہیں کہ بھان اللہ ظاہری علم والے کیسے مرودہ دل ہیں کہ وہ اللہ کے علم کی تحقیق نہیں کرتے اور حق کے ذکر و فکر سے بالکل نا آشنا ہیں اور توحید سے بھگانہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ واقعی بات ہے کہ اہل دنیا اندھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو نہیں دیکھتے۔

اشرانمی بینند۔

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۖ

اہل علماء و اہل فقر اور ایک دیگر اخلاص نیست، از برای آنکہ علماء را بظاہر تعلق بعلم است و ظاہر علم بہ ناسوت است و فقر اور تعلق بباطن است۔ و باطن تعلق بالاہوت است و صواب فقر ارگناہ علماء و صواب علماء ارگناہ فقراء،

چنانچہ در سورت کعف واقعہ است مجلس حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت نضر علیہ السلام چنانچہ کشتی شکست و بچہ را گشت و دیوار را بنا کرد۔ هَذَا فِئَاتُ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ ۖ عَالِمُ رَا عِلْمِ رَاوِیْتِ اسْتِ وَ فِقِیْرَ عِلْمِ ہِدَا یْتِ اسْتِ۔

بیت

ہزار نالہ ہزار گریہ و زاریں بیاید یاد بد کردار
و فقیران میگویند کہ اگر مایان گناہ یاد کنیم، خداوند را فراموش کردن گناہ اکبر باشد
و بیچ گناہ ازین بدتر نیست بشنوائی سُرودہ دلان۔

فرد

ہر دل کہ نشد تشنہ ز دریای وصال
شک است کہ دور و شعلہ ناز سقرا نند

بیت

چو در آتش عشق شد منزل
دلی دوزخ آتش گرفت از دلم

کو نہیں دیکھتے۔

”اور جو شخص اس جہاں میں اندھا رہا، پس وہ قیامت کے روز بھی اندھا ہی رہے گا۔ اور بلحاظ راہ سخت گمراہ ہے۔“

اہل علماء اور اہل فقر اور ایک دوسرے کے ساتھ اخلاص نہیں رکھتے۔ اس واسطے کہ اہل علم کو ظاہری علم سے تعلق ہے، جو ناسوتی علم ہے اور فقر اور کو باطن سے تعلق ہے، جو لاہوتی علم ہے۔

اور فقر اور کا ثواب علماء کا گناہ ہے اور علماء کا ثواب فقر اور کا گناہ ہے۔

چنانچہ سورہ کعف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت نضر علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے۔ چنانچہ حضرت علیہ السلام نے کشتی کو توڑا۔ اور بچے کو مار ڈالا اور دیوار کو بنایا۔ یہ سب درمیان جدائی ہے۔ عالم کو علم روایت ہوتا ہے اور فقیر کو علم ہدایت ہوتا ہے۔

بیت

ہزاروں نالہ و فریاد کرتا ہوں اور ہزاروں گریہ و زاری کرتا ہوں۔ کہ کسی طرح یہ بد کردار اس کی یاد میں آجائے۔
اور فقیر کہتے ہیں کہ اگر ہم گناہ کو یاد کریں، تو اللہ تعالیٰ کو فراموش کرتے ہیں۔ اے مژدہ دلو سنو! پس ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اور کوئی گناہ نہیں۔

فرد

ہر وہ دل جو دریائے وصال سے تشنہ نہ ہوا، وہ پتھر ہے کہ جس کے اندر دھنخ کی آگ کا شعلہ پڑا ہے۔

بیت

جب میری منزل عشق کی آگ ہو گئی۔ تو پھر میرا دل دوزخ کی آگ کو بھی اپنے اندر سمائے گا۔

قلب نیز بر سرہم است -

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ :-

الْقَلْبُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ قَلْبٌ سَلِيمٌ وَقَلْبٌ مُنِيبٌ وَقَلْبٌ شَهِيدٌ
فَالْقَلْبُ السَّلِيمُ فَهُوَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ سِوَى الْمَعْرِفَةِ لِلَّهِ تَعَالَى
وَالْقَلْبُ الْمُنِيبُ فَهُوَ الَّذِي تَابَ كُلُّ شَيْءٍ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَالْقَلْبُ
شَهِيدٌ فَهُوَ الَّذِي مُشَاهِدٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ۝

حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

جُعِلَتْ فِي النَّفْسِ طَرِيقٌ يَزِيدُهَا رِجَابٌ وَيُنْقِصُهَا رِجَابٌ
الْزَّاعِجِينَ وَجُعِلَتْ فِي سَدِّ طَرِيقِ النَّفْسِ

بیت

نماں پروردہ نفس سوی

وچون قلب باشتغال شد جواب از پروردگار میسر شود و ہم
دیگران بہر دم ثواب سے ختم قرآن مجید - ت و آدمی رات شب و روز بیت ہزار و چار ہزار
دم است و شب و روز نیز بیت و چار ساعت است و میان شب و روز مقادیر ہزار
ختم قرآن میشود و آن حافظ محبت اللہ یحبہ اللہ و یحبونہ رَضِيَ اللہ عَنْہُمْ وَصَلَّوْا عَلَیْہِمْ
پس زیر زمین خاک و کرم اور انخواہد خورد و چر کہ بعد از مردن دل این نخواہد مرد و دل زندہ از گریہ
کہ ابد الاباد ہمہ حافظ دل را خاک و کرم نخواہد خورد اگر باور نیاری از قبر امتحان باید کرد -

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :-

رَأَيْتُ قَلْبِي رَاقٍ فِي فَوَاحِشٍ لَمْ حَبِثْ نَارٌ وَهُوَ حَرٌّ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَهُوَ

قلب کی بھی تین قسمیں ہیں :-

چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

قلب سلیم، قلب منیب اور قلب شہید -

قلب سلیم وہ ہے جس میں سوائے معرفت خداوندی کے کچھ نہ ہو، اور قلب
منیب وہ ہے جو ہر چیز سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے اور قلب شہید وہ ہے
جو اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرے -

حدیث

"نفس میں زاہدوں کا، قلب میں رغبت رکھنے والوں کا اور روح میں
عارفوں کا راستہ ہے"

بیت

جب میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی وحدت آتی ہے، تو نفسانی خواہشات کا
پردہ نہیں رہتا۔

اور جب قلب شغل الہی میں مشغول ہوتا ہے، تو بلند آواز کے جواب کو اسم
اللہ جبرکتا ہے۔ چنانچہ ظاہری کانوں سے خود بھی اور دوسرے بھی اس کو سنتے ہیں اور ہر
دم میں قرآن مجید کے تین ختم کا ثواب ملتا ہے چوبیس گھنٹوں میں انسان چوبیس ہزار سال
لیتا ہے۔ اور دن رات کے چوبیس گھنٹے ہیں۔ دن رات میں ستر ہزار مرتبہ قرآن شریف
ختم ہوتا ہے۔ اس قسم کا حافظ محبت الہی ہوتا ہے۔ وہ اُن سے محبت کرتا ہے اور وہ
اس سے۔ وہ ان سے راضی ہوتے ہیں اور وہ اُن سے۔ پس زیر زمین ایسے حافظ کو نہ
مٹی کھائے گی اور نہ کیڑے کیونکہ مرنے کے بعد اس کا دل نہیں مڑتا۔ اور زندہ دل
اس کو کہتے ہیں، جو ابد الاباد تک نہیں مڑتا۔ حافظ کے دل کو مٹی اور کیڑے نہیں کھائیں
گے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا، تو قبر کا امتحان کر لینا چاہیے -

جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

"میرا دل میرے پروردگار نے دیکھا۔ اور محبت کے دل میں ایسی آگ جوتی ہے جو

ابیات

ہر کہ باشد پسند خالق پاک در نہ باشد پسند خلق چہ پاک
چرا در زندگی امی دل نکوشی چرا زین شربت شیرین ننوشی
دلی زندہ شود ہرگز نمیرد دلی بیدار شد خوابش نگیرد
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :-

يَكُونُ مَوَاصِلًا مَعَ الْإِخْوَانِ قَبْلَ مُفَرِّدٍ مَعَ الزَّجَنِ

در دلی کہ محبت خدا باشد، تحقیق آن دل در دوزخ خواہد سوخت و آتش
دوزخ بر دوزخا ہند فروخت، نشنیدہ امی ہر کہ آتش عشق باشد۔ التَّائِدُ تَزُومُ لِمَنْ
فِي قَلْبِهِ نَارٌ

بیت

دل خانہ خداست در دوزخ جاہنم یارب ببب چہ بود کہ بتخانہ شد حرم
بدانکہ دل یافتن بسیار مشکل است۔

ابیات

دل یکی خانہ ایست ربانی خانہ دیو را چہ دل خوانی
دل ز آب و گل است منزہ تر عرش و کرسی بدل شدہ مستر

دوزخ کی آگ سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ اس سے سرد ہوتا ہے۔

ابیات

جو کوئی خالق پاک (اللہ تعالیٰ) کا پسندیدہ ہے۔ اگر وہ مخلوق کا پسندیدہ نہیں
بھی ہے، تو کیا ڈر ہے؟
اے دل! تو کہوں زندگی میں کوشش نہیں کرتا۔ تو اس سے کیوں شیریں شربت
نوش نہیں کرتا؟

جب (ایک دفعہ) ایک دل زندہ ہو جائے، تو پھر وہ کبھی نہیں مرتا۔ جب وہ
دل (ایک بار) بیدار ہو جائے، تو پھر نہیں سوتا۔

جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:-
”جب تک اللہ تعالیٰ سے الگ نہ ہوئے، بھائیوں سے کیسے مل سکتا ہے؟“
جس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہوگی، یقیناً وہ دوزخ میں جلے گا۔ اور اس پر
دوزخ کی آگ جلائی جائے گی۔ کیا تو نے نہیں سنا کہ جس کے دل میں عشق کی آگ ہوتی ہے،
اس پر دوزخ کی آگ بھی رحم کرتی ہے؟

بیت

دل (تو) خدا کا گھر ہے، (لیکن) اس میں بھتوں (غیر خدا) نے جگہ بنالی ہے یارب
یہ کیا سبب (عاملہ) ہو گیا ہے کہ حرم بتخانہ بن گیا ہے۔
(اے طالب صادق!) جان لے کہ دل کو پانا (یعنی دل کا ملنا) بہت مشکل ہے۔

ابیات

دل (تو) اللہ تعالیٰ کا ایک گھر ہے۔ جس دل میں شیطان نے گھر بنالیا ہو، اُسے تو
کیسے دل کہہ سکتا ہے؟ (بلکہ وہ فقط ممت غاک ہے)
دل (تو) مٹی اور پانی سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ عرش و کرسی (اس) دل میں
ڈھک چھپ گئے ہیں۔

طواف کعبہ دلی کن اگر دل داری دل است کعبہ اعظم تو چہ پنداری
زعرش دگر سی و لوح و قلم فزون باشد دل خراب کہ اور ابہیچ مشماری
آب و گل طواف کعبہ جان و دل نمود تو اگر مسلمان شوی ای یہود
از طواف کہ رابعہ (بصری) حاصل کرد مقصود۔

بیت

دل کعبہ اعظم است بکن خالی از تہان بیت المقدس است مکن ہای بنگران
دل را چہ نشان است بمثل آن ہر دو جہان، درونکتہ بیان۔ اما بشرط آنکہ جان
دل شود و دل جان۔ اہل دل باید نہ لاف زن آب و گل۔

حدیث

مَنْ ذَكَرَ الْقَلْبَ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى مَلَكًا فِي صُورَةِ الطَّيْرِ لَهُ أَلْفُ
بَدَنٍ وَفِي كُلِّ بَدَنٍ أَلْفُ رَأْسٍ وَفِي كُلِّ رَأْسٍ أَلْفٌ وَجْهٌ أَلْفُ
لِسَانٍ يُسَبِّحُونَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى ۝

و این آیت نیز در باب قلب است۔

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِثْلِ شَوْكِهَا مُصْبِحًا ۝
الْمُصْبِحُ فِي نُجَاةٍ ۝ أَلَمْ تَجْعَلْ لَهَا كُتُبًا دُرِّيًّا يُوقَدُ مِنْ
شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا
يُضِيئُ وَكَوْكَبٌ مُسْتَنَارٌ نُورُهُ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ

اگر تو دل رکھتا ہے، تو تو اس دل کے کعبے کا طواف کر۔ دل تو کعبہ اعظم ہے،
تو کیا خیال کرتا ہے؟
دل تو عرش و کرسی و لوح و قلم سے بھی اونچا ہے۔ جو دل کہ خراب ہے، وہ
(تو) کسی شمار میں نہیں۔
جان و دل کے کعبے کا مٹی اور گارے کا بنا ہوا کعبہ طواف کرتے ہیں۔ لیکن
اے یہود اس کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے۔
اسی طواف سے حضرت رابعہ بصری نے مقصود حاصل کیا۔

بیت

دل کعبہ اعظم ہے، اسے جتوں سے خالی کر دے۔ (یعنی اسے نفسانی خواہشات
کی آماجگاہ نہ بنا، اور دل پاکیزہ گھر ہے۔ اسے بت خانہ نہ بنا۔
دل کی کیا علامت ہے؟ اس کی مثال دونوں جہان کی سی ہے۔ اس میں ایک نقطہ
بیان ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جان دل ہو جائے اور دل جان ہو جائے۔ انسان کو اہل دل
ہونا چاہیے، نہ کہ آب و گل کا شیخی بگھارنے والا۔

حدیث

”ذکر قلبی سے اللہ تعالیٰ نے پرندے کی صورت کا ایک فرشتہ بنایا۔ جس
کے ہزار بدن ہیں۔ اور ہر بدن میں ہزار سر اور ہر سر میں ہزار چہرے اور
ہر چہرے میں ہزار زبانیں ہیں۔ جن میں سے ہر ایک ذکر الہی کرتی ہے۔“
اور یہ آیت بھی قلب کے بارے میں ہے۔

اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال قندیل کی
سی ہے، جس میں چراغ ہو، اور چراغ شیشے میں اور وہ شیشہ تارے
کی طرح چمکدار ہو، جو زیتون کے مبارک درخت سے روشن ہوتا ہے،
جو نہ مشرق میں پایا جاتا ہے، نہ مغرب میں اور جس کا روغن بغیر آگ چھوٹے
روشنی دینے کے قریب ہو۔ نور علی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے،

يَسْأَلُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

حدیث

قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ مِنَ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ

بیت

دل کعبہ اعظم است از ان کعبہ آب و گل آن کعبہ صد طواف کند گرد اہل دل
اہل دل را چہ نشان است کہ نان این جہان خورد، کار آن جہان کند و در قلب
یک ستر الہی است کہ آن را بسترِ اَلَا وَهَامَ گویند کسی کہ صاحب او یام است، آنرا
ذکر قلب تمام است و ذکر قلب از جنبش قلب تمام است کہ جنبش قلب کافر و مؤمن
و منافق ہمہ کسی دارد و قلب یکی پارہ گوشت است۔ زبان قلب چُون گویائی گیرد۔
و در اسم اللہ گویائی گردد، بذکر جہر آواز بلند کشد و کلمہ طیب درست بخواند۔ با اہل
قلب ہمسخن شود کہ قلب را گویائی یکی از یکی بر آید و بدان در دل قلب اسم اللہ ہمہ
کس دارد۔ چو غنچہ قلب مثل سرنگوفہ شود، گویائی قلب نہفتہ نماید۔

حق تعالی فرمود کہ بعضی بندگان من اند کہ نزدیک مردم بخواب روند و نزدیک من
بیدار و نزدیک مردم بخواب و نزدیک من اہل ہوشیار و نزدیک مردم سیراند و
نزدیک من گرسنہ و نزدیک مردم اہل شرب و نزدیک من تشنہ لب پس فکرم ایشان
تنور است و خوردن ایشان نور است و خواب ایشان حضور و وجود ایشان مغفور
است و زاید بہشت را مزدور است و طالب دُنیا رنجور است و طالب مولی

اپنے نور کیلئے راہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان
کرتا ہے۔ اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔

حدیث

”مؤمن کا دل رحمن کی دو انگلیوں کے مابین ہوتا ہے۔“

بیت

اس آب و گل کے کعبہ سے دل کعبہ اعظم ہے۔ وہ کعبہ تو اہل دل کے گرد سینکڑوں
طواف کرتا ہے۔

اہل دل کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ یہ کہ روٹی کھاتا ہے اس جہاں کی اور کام اس جہاں
کا کرتا ہے۔ اور قلب میں ایک الہی بھید ہے جسے سِتْرُ الْأَوْهَامَ کہتے ہیں جو شخص
صاحب اوہام ہے، اُسے قلبی ذکر پورا پورا حاصل ہوتا ہے۔ اور ذکر قلبی سے مراد
تمام دل کا جنبش کرنا نہیں، کیونکہ یہ بات تو کافر و مؤمن اور منافق سب کسی کو حاصل
ہوتی ہے۔ اور قلب گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ جب قلب کی زبان گویا ہوتی ہے، تو
اسم اللہ کہنے لگتی ہے۔ اور بلند آواز سے ذکر جہر کہنے لگتی ہے اور کلمہ طیبہ درست پڑھنے
لگتی ہے۔ اہل قلب سے قلب باتیں کرنے لگتا ہے کیونکہ ان کے قلب کی گویائی ایک ایک کر کے
باہر نکلنے لگتی ہے۔ واضح رہے کہ قلب کے دل میں اسم اللہ تو ہر شخص رکھتا ہے۔ جب
ہم قلب غنچہ کی طرح رہتا ہے، قلب کی گویائی پوشیدہ رہتی ہے۔

(چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بعض بندے ایسے ہیں، جو لوگوں کے نزدیک
وہ سوئے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے نزدیک وہ بیدار ہوتے ہیں۔ اور لوگوں کے نزدیک
سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن میرے نزدیک وہ ہوشیار ہیں۔ لوگوں کے نزدیک
وہ سیر ہیں، لیکن میرے نزدیک وہ مجھ کے ہیں۔ لوگوں کے نزدیک اہل شرب ہیں،
لیکن میرے نزدیک وہ پیاسے ہیں۔ پس اُن کا پیٹ تنور ہے۔ اور اُن کا کھانا نور
ہے۔ اور اُن کا سونا حضور اور اُنکا وجود مغفور ہے۔ زاید بہشت کا مزدور ہوتا ہے اور
دُنیا کا طالب بیمار ہے۔ اور مولیٰ کا طالب خوش و خرم ہے۔ زندہ دل (ہمیشہ) دونوں

مسرور است۔ زندہ دلان ہر دو جہان را تماشا بینند۔

حدیث شریف

الْإِنْفَاسُ مَعْدُودَةٌ مَنْ يَخْرُجْ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ مَيِّتٌ

حدیث شریف

طَالِبُ الدُّنْيَا مَحْنَتٌ وَطَالِبُ الْعُقْبَى مُؤْنَتٌ وَطَالِبُ الْمَوْلَى مَذْكُورٌ

بیت

خدای چو بیداری و من بخوابم بخوابی خداوند را گویا بجا

تو نمی شناسی کہ دل گنجینہ اسرار الہی است، نہ بطلب دنیا و دل سیاہی۔

ابیات

باہو آچہ از دل یا فتم با کس تو گیم شرح خویش
گر تو گیم شرح از دل کس نما ند زندہ خویش
آنکہ سیرش لامکان آزاچہ و اند گاؤ خسر
بی بھر سر سیرہ بینم با تو گیم شرح خویش

در فالقہ آن ذالیقہ است۔ ہر کہ خدا را شناخت، با شکر و شوق گشتگی
بر نفس تاخت۔ جان سوز است نہ جہان سوزی۔ رزق عاشقان بتو کل

جہان کا تماشا دیکھتے ہیں۔

حدیث شریف

انسانی سانسیں گنتی کی ہوتی ہیں اور جو سانس بغیر ذکر اللہ کے نکلے وہ مُردہ ہے؟

حدیث شریف

دُنیا کا طالب ہجڑا ہے۔ اور آخرت کا طالب مؤنث ہے، لیکن مولیٰ کا طالب مذکر ہے؟

بیت

جب (میرا خدا) جاگ رہا ہے اور میں سو جاتا ہوں، تو میں نیند میں (بھلا) خدا کو کیسے پاسکتا ہوں؟

یعنی جب اللہ تعالیٰ ہر حال میں جاگتا ہے اور میں نیند میں ہوں، تو پھر بھلا نیند والا شخص جاگتے ہوئے کو کب مل سکتا ہے؟

تو نہیں پہچانتا کہ دل اسرار الہی کا خزانہ ہے۔ طلب دنیا سے تو اس کو نہیں پاسکتا۔ کیونکہ دنیاوی طلب سے اس پر سیاہی آجاتی ہے۔

ابیات

اے باہو! میں نے جو کچھ دوس سے پایا، میں اپنی حالت کسی سے بیان نہیں کرتا۔ اگر میں دل کی کیفیت کو بیان کر دوں، تو کوئی آدمی زندہ نہ رہے۔

جس کی لامکان کی سیر ہو، اس کو (بھلا) گاؤ و خرکیا جانے؟ میں تم کو یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ میں بغیر آنکھوں کی نظر کے (لامکان کی) سیر کرتا ہوں۔

ذکر فکر میں وہ مزہ ہے، جو عام میوؤں میں نہیں جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا، (پس) وہ (نہایت) شکر اور شوق کے ساتھ نفس کی بھوک پر حملہ آور ہوا۔ یہ جان کو ملتا ہوتا ہے، نہ کہ جہان کو۔ عاشقوں کا رزق تو کل سے ہوتا ہے۔ نہ کہ رزق

است، نہ یکسب روزی -

حدیث

إِنَّ اللَّهَ يُجِزُّ الْمُؤْمِنِينَ بِالْبَلَاءِ كَمَا يُجِزُّ الذَّهَبَ بِالنَّارِ ۖ
ہر کسی کہ نام اولیاء کرد، اول برو بلا مبتلا کند و اہل اللہ این بلا نعمت
دانند -

حدیث

أَشَدَّ الْبَلَاءِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ ثُمَّ عَلَى الْأَتْقِيَاءِ ثُمَّ عَلَى
عَامَّةِهِمْ ۖ

این طائفہ در قید میج کس نباشد کہ غنی بی نیاز اند یکی اہل اللہ و دوم ظل اللہ و اما ظل اللہ،
نیز محتاج اہل اللہ، چہر کہ نظر رحمت حق تعالی بر فقیر است و اہل دنیا، بادشاہ
محتاج اہل اللہ -

بیت

بادشاہان و گدایان این دو قومی عجب اند کہ بودند و نباشند بفرمان کسی جاہ اند

بدانکہ ذکر فکر کر اگویند و ذکر فکر را چہ نشان است از ذکر زندہ دل و نفس
مردہ -

لہ الحدیث الندیہ بشرح الطریقۃ الحمیدیہ، نقل از فوائد الفوائد علیہ الحدیث -

کے حاصل کرنے سے -

حدیث

بے شک اللہ تعالیٰ مصیبتیں ڈال کر ایمان والوں کا امتحان اس طرح کرتا
ہے، جس طرح سونے (چاندی) کا امتحان آگ سے ہوتا ہے ۖ

جس شخص کا نام ولی ہوتا ہے، پہلے اُسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ والے
اس مصیبت کو نعمت سمجھتے ہیں -

حدیث

سب سے سخت بلا انبیاء پر اس سے کم اولیاء پر، اس سے کم پر سیزگاروں
پر، اس سے کم عام لوگوں پر نازل ہوتی ہے ۖ

یہ لوگ کسی کی قید میں نہیں ہوتے، کیونکہ یہ بے نیاز اور غنی ہوتے ہیں، ایک
اہل اللہ، دوم ظل اللہ (یعنی بادشاہ)، لیکن ظل اللہ بھی اہل اللہ کے محتاج ہوتے
ہیں۔ کیوں کہ حق تعالیٰ کی نظر رحمت فقراء پر ہوتی ہے اور اہل دنیا اور بادشاہ
اہل اللہ کے محتاج ہوتے ہیں -

بیت

سلاطین و فقراء (دنیا میں) یہ دونوں قومیں عجیب ہیں۔ وہ نہ کسی کے جاہ
کے زیر فرمان رہے ہیں اور نہ رہیں گے -

(اے طالب صادق!) جان لے کہ ذکر فکر کسے کہتے ہیں۔ اور ذکر فکر کی کیا علامت
ہے؟ ذکر سے دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اور نفس مردہ ہو جاتا ہے -

بِسْمِ الْفَقْرِ اَوْ سَيِّفِ الشَّحْمِ ط

واز ذکر فنا، نفس شود۔ چطور معلوم باید کرد کہ فنا، نفس را فیض فضل اللہ
رو نماید۔ فیض اللہ کہ اگر گویند کہ تمام روئی دهد کہ اگر طرف جاہل نگاہ کند، عالم
شود۔ علم ظاہر و باطن آنرا کشف گردد و اگر طرف مژدہ بہ بیند، دل آوندہ شود
و اگر طرف عالم و فاضل بنظر بہ بیند، ازان علم تمام کشیدہ بگیرد کہ الف و بی را
نشاند و ذکر قلب اورا آنچنان جاری شود کہ علم خواندن نمی تواند و بر دل اسم اللہ
نقش شود و دل او بمثل دریا روان و علم کہ هست بمثل کاغذ حرف سطر سیاہی چو کاغذ
بآب رسید، غرق شود۔ آنکہ دل دریای عمیق است و علم بمثل خس، چون در دریا
افتد، خس را بیج قرار نماند۔

”فقر کی زبان رحمن کی تلوار ہوتی ہے۔“

اور ذکر (فکر) سے نفس فنا ہو جاتا ہے۔ کس طرح معلوم کرنا چاہیے کہ فنا
نفس سے اللہ تعالیٰ کا فیض و فضل رونما ہوتا ہے۔ فیض و فضل الہی کہتے ہیں؛
اسکی علامت یہ ہے کہ اگر جاہل کی طرف نگاہ کرے، تو عالم ہو جائے اور اس پر
ظاہر و باطن کے علوم منکشف ہو جائیں۔ اور اگر مژدہ (دل) کی طرف دیکھے، تو اس کا دل
زندہ ہو جائے۔ اور اگر عالم و فاضل کی طرف دیکھے، تو اس سے تمام علم واپس لے
لے، یہاں تک کہ الف۔ ب بھی نہ پہچان سکے اور اس کا قلبی ذکر اس طرح جاری ہو
جائے کہ علم پڑھ ہی نہ سکے۔ اور دل پر اسم اللہ نقش ہو جائے اور اس کا دل دریا کی
طرح رواں ہو جائے اور جو علم کاغذ، حرف، سطر، سیاہی پر ہے، وہ (سب) پانی
میں غرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ دل ایک گہرا سمندر ہے اور علم تنکے کی مانند ہے۔
جب تنکا دریا میں پڑتا ہے، تو تنکے کو کسی طرح قرار نہیں رہتا۔

باب اول

در دریافتن قلوب و تحقیقات علم و طلب سلامتی

بیرون ظاہری

بدانکہ اسم اللہ اصل است و ہر چیز مخلوق ہر ذرہ ہزار عالم است طبعاً عن طبعی ہمہ از اسم ذات است و ہر نبیاء و اولیاء و اصفیاء کہ بمرتبہ ادنی و اعلیٰ بکرم اللہ تعالیٰ پیغمبری و اولیائی و فقیری و درویشی و غوثی و قطبی و ابدالی و اوتادی و اخیری و انجاری و فردی و فنا فی اللہ و بقا باللہ و فنا فی محمد و بقا باللہ محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم و عارفین و وحدانیّت رسیدند، از برکت اسم اللہ ذات است و ہر کہ از اسم اللہ ذات محرم نیست او محروم است و ہر کہ معلوم است، او بادشاہ جاودانی و مخدوم است۔ اسم اللہ در ہر زبان خاص و عام است۔ اما اسم اللہ ذات را بجز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کتبہ نیافت تمام، چرکہ ہمہ کس با اسم اللہ ذات آشنا شود و حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با اسم اللہ فنا فی اللہ و بقا باللہ آراستہ و پیراستہ بود و تو اسم اللہ ذات را چہ دانی و چہ خوانی و بہ چہ ستانی؟

اے ستور نادانی! ہر کہ اسم اللہ را شناخت، دیگرگی را شناخت و ہر کہ اسم اللہ را شناخت، دیگرگی را شناخت و ہر کہ اسم اللہ را دانست، دیگرگی را دانست و ہر کہ اسم اللہ را خواند، دیگرگی را خواند۔ بدل و جان قرآن ختم بلبل زبان با اقرار لسان است واللہ خواندن بہ تصدیق قلب است، چنانچہ کتاب تورات و انجیل و زبور و فرقان اتم الکتاب ہمہ از اسم اللہ ذات است و اسم اللہ معین ذات است کسی کہ بذات رسد

باب اول

قلوب کے دریافت، علم کی تحقیقات اور ظاہری و باطنی کی سلامتی

کی طلب میں

واضح رہے کہ اسم اللہ اصل ہے۔ اور اٹھارہ ہزار قسم کی جو مخلوق ہے، وہ طبقہ در طبق سب اسم اللہ ذات سے ہے اور جو نبی، ولی اور صنی کے ادنیٰ یا اعلیٰ مرتبے پر پہنچا ہے یا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیغمبری، اولیائی، فقیری، درویشی، غوثی، قطبی، ابدالی، اوتادی، اخیری، انجاری، فردی، فنا فی اللہ اور بقا باللہ اور فنا فی محمد رسول اللہ، مشائخ، شیوخ، عارفین اور وحدانیّت کو پہنچا ہے، اسم اللہ ذات کی برکت سے پہنچا ہے۔ جو کوئی اللہ ذات سے محرم نہیں ہے، وہ محروم ہے۔ اور جس کسی کو معلوم ہے، وہ ہمیشہ کا بادشاہ اور مخدوم ہے۔ ویسے تو اسم اللہ ہر خاص و عام ہر زبان میں پڑھتے ہیں، لیکن اسم اللہ ذات کی حقیقت سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کو بوری طرح معلوم نہیں ہوئی۔ کیونکہ باقی تمام لوگ اسم اللہ ذات کے آشنا ہوتے ہیں، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسم اللہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ سے آراستہ و پیراستہ تھے۔ تم اسم اللہ ذات کو کیا جانو اور کیا پڑھو اور کس سے لو؟

اے نادان حیوان! جس نے اسم اللہ کو نہ پہچانا، اس نے اور کو پہچانا اور جس نے اسم اللہ کو پہچانا، اس نے دوسرے کو نہ جانا اور جس نے اسم اللہ کو جانا، اس نے دوسرے کو نہ جانا۔ اور جس نے اسم اللہ کو پڑھا، اس نے دوسرے کو نہ پڑھا۔ قرآن شریف دل و جان اور لب اور اقرار زبان سے پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اللہ پڑھنے میں تصدیق قلبی کرنا پڑتی ہے۔ چنانچہ کتاب تورات، انجیل، زبور، فرقان اتم الکتاب سب اسم اللہ ذات سے ہے۔ اور اسم اللہ معین ذات ہے۔ جو شخص ذات تک پہنچتا ہے، اسے کسی

بذات خواندن احتیاج علم دیگر نماند، چرا کہ ہمہ علم برای اسم ذات است۔ علم لوازم راہ است و از علم حاصلیت منزل و جاہ است و بجز مولیٰ جاہ بجای گناہ است، بلکہ گناہ دل سیاہ۔

بیت

باہور و سیاہی بہ بود از دل سیاہ دل سیاہ شود از دنیا تباہ
قوله تعالیٰ:-

فَاَفَرَّقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

بیت

داوہ سپہر بتاند اسم اللہ جاودان ماند
وانیکہ حضرت آدم علیہ السلام علم آدم اللہ سماء گفت از برکت اسم اللہ ذات کہ آنرا حق تعالیٰ بقدرت خویش اسم واضح کرد کہ وحی از حق سبحانہ و تعالیٰ بی صورت ذات شنوند و وحی بہ پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم صورت ذات نمودند کہ بشنیدن صوت از خود آیت قرآن میخواندند۔ ہم این اسم اللہ می بود۔ با خدای ہم دور مدور بود و با اسم اللہ ذات ہم سبق بودند با شتغال تمام۔

بیت

نگاہ جلوہ ذات بکن زبان گشتا کہ در شاہد دوست دم زدن غلطت

اور علم کے پڑنے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ تمام علم اسم ذات کے لیے ہی علم راہ کے لوازم سے ہے۔ اور علم سے منزل اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اور سوائے مولیٰ کے مرتبہ بمنزلہ گناہ ہے، بلکہ گناہ بھی ایسا، جس سے دل سیاہ ہوتا ہے۔

بیت

لے باہو! سیاہ دل سے رو سیاہی بہتر ہوتی ہے۔ دنیا کی وجہ سے دل سیاہ
اور تباہ ہو جاتا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:-

”ہم میں اور اس نافرمان قوم میں جدائی ڈال دے“

بیت

آسمان اپنا دیا ہوا واپس لے لیگا۔ اور صرف اسم اللہ ہمیشہ کو باقی
رہے گا۔

کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسم اللہ سکھا دیے۔ کس کی برکت سے ہوا۔ یہ بھی اسم اللہ ذات کی برکت سے ہوا۔ حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اسم واضح کیا۔ کیونکہ اس وقت حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ذات کی صورت کے بغیر وحی سنی اور جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذات کی صورت سے وحی نازل ہوئی۔ آواز کے سنتے ہی خود بخود قرآن شریف کی آیت پڑھتے تھے۔ یہ بات بھی اسم اللہ ذات کی برکت سے تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دور مدور تھے۔ اور اسم اللہ ذات سے پورے اشتغال کے ساتھ ہم سبق تھے۔

بیت

ذات کے جلوے کی طرف نگاہ کر اور زبان مت کھول۔ کیونکہ دوست کے
مشاہدہ میں دم مارنا غلطی ہے۔

لے عام شارحین کُل چیزوں کے نام قرار دیتے ہیں حالانکہ اسماء سے مراد اسمائے الہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ (مترجم)

قوله تعالى :-

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغُيُوبِ وَالشَّهَادَةُ لَهُ وَهُوَ عَلِيمٌ
بِذَاتِ الصُّدُورِ

بیت

چو خواہی مونس خود اسم اللہ خط درکش بگرد لا سومی اللہ
بشنو ای پسر آدم علیہ السلام کہ وجود آدمی مثل پاپیڑ پلید چرکین آلودہ است و
اسم اللہ مثل آب است چنانچہ ذکر مدام و فکر مثل صابون است و مرشد مثل شونہ
درنگ دھندہ چون طالب را تاثیر اسم اللہ درنگ بمعرفت یکنہی کمال برسد و دوی از
وجود او برہنہ و مراقبہ جانب دل از ستر تا قدم و پشتم میان دل نظر کند و بہ بنید کہ اسم اللہ
ذات زہرہ ہر موی گوشت و پوست و رگ و استخوان و مغز و دل ہمہ زبان کشائندہ و در
دیوار و شہر باز آرد و درخت و آنچه میان درخت است ہر طرف کہ نظر میکند ظاہر
اسم اللہ نظرش می آید و ہر طرف کہ بہ بنید و ہر چہ شنود و ہر چہ گوید اسم اللہ گوید۔

فرد

درود دیوار شد آئینہ ہمہ از کثرت شوق ہر گنجائی نگریم رومی ترامی بینم

بیت

ذکر فکرش پاک کردہ تن مرا در تنم غیرش نما ندہ چون چرا

ارشاد باری تعالی ہے :-

”وہ ذات ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ وہ ظاہر اور پوشیدہ کا جاننے والا ہے اور وہ دلی باتوں سے واقف ہے۔“

بیت

اگر تو اسم اللہ کا انس چاہتا ہے، تو ماسوی اللہ کے گرد لکیر کھینچ دے۔
اے آدم علیہ السلام کے بیٹے سن کہ انسانی وجود ناپاک اور پلید کپڑے کی طرح آلودہ
ہے اور اسم اللہ پانی کی مانند ہے۔ اور دائمی ذکر فکر صابن کی طرح اور مرشد دھونے والے
اور رنگ کرنے والے کی طرح۔ جب طالب پر اسم اللہ ذات کی تاثیر ہوتی ہے اور معرفت
کے رنگ سے اس کی بیک رنگی بدرجہ کمال پہنچ جاتی ہے اور دوی اس کے وجود سے
اٹھ جاتی ہے، تو مراقبہ کے وقت جب وہ سر سے قدم تک دل کی طرف نگاہ کرتا ہے،
تو چشم دل سے دیکھتا ہے کہ اس کے تمام وجود میں ہر ہر بال تلے اسم اللہ ذات نقش
ہے۔ اس وقت اس کے بدن کا ہر ایک بال، گوشت پوست رگیں، ہڈیاں، مغز و دل سب
کچھ بمنزلہ زبان ہو جاتا ہے۔ اور درود دیوار، شہر و بازار اور درخت اور جو کچھ درختوں
کے درمیان میوے وغیرہ ہیں، غرضیکہ جس چیز کی طرف دیکھتا ہے، اُسے اسم اللہ ہی ظاہر
نظر آتا ہے۔ جدھر دیکھتا ہے، جو کچھ سنتا ہے یا کہتا ہے، اسم اللہ ہی دیکھتا، سنتا
اور کہتا ہے۔

فرد

کثرت شوق سے سب درود دیوار آئینہ ہو گئے ہیں جس طرف بھی میں نگاہ کرتا ہوں
تیرا چہرہ ہی نظر آتا ہے۔

بیت

اے ذکر فکر نے میرے جسم کو پاک کر دیا ہے۔ میرے بدن میں (اب) اس کا کوئی
غیر نہیں رہا اور نہ ہی کسی چوں و چرا کی گنجائش رہی ہے۔

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: الْجَاهِدَةُ بِحَرْفِ الْمَشَاهِدَةِ ۝

بیت

تا گلہ پر مشوکہ دیگ نہ اسی آب چندان مخور کہ ریگ نہ اسی
مجاہدہ و مشاہدہ نفسانی دیگر است و مجاہدہ و مشاہدہ کشف کرامات و خلق رجوعات
دیگر و مجاہدہ و مشاہدہ برسیدن عین ذات دیگر این را ہی است با پروردگار و موزکہ
بر مولیٰ نظر و نگاہ است کہ صاحب حق بین حق الیقین است اللہ پس و ماسوی اللہ ہوس۔
چون درین مقام برسد، تماشا ہی ہر دو جہان بہ بیند۔
قوله تعالیٰ:۔

يَسْبِغُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

ہزار عالم یکمان در وصال نہ اینست کمال مال، عالم فاضل شدن آسان
است و زاہد متقی شدن آسان و عالم فقیہ شدن آسان و شیخ مشائخ شدن آسان کہ
ایشان طالب خیر اند و بیزار از شر یعنی شر از دوزخ است۔

بیت

از خیر و شر شرم بیار رُوئی از ہر سوی اللہ بدار

قوله تعالیٰ:۔

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلْذِیْ نَظَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَنِیْفًا وَمَا اَنَا
مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ ۝

بہشت شرک دوزخ است پس ایشان اہل شرک اند۔

جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:۔
”مجاہدہ مشاہدہ کا سندر ہے۔“

بیت

اپیٹ کی گلے تک نہ بھرے، کیونکہ تو کوئی دیگ نہیں ہے۔ پانی (بھی) اس
قدر مت پنی، کیونکہ تو (کوئی) ریت نہیں ہے۔
نفسانی مجاہدہ اور مشاہدہ اور ہے اور کشف و کرامات کا مجاہدہ اور مشاہدہ اور
خلق کے رجوعات کا اور عین ذات تک پہنچنے کا مجاہدہ اور مشاہدہ اور ہے۔ یہ
پروردگار کی طرف ایک (خاص ہی) سوز کی راہ ہے۔ جس کی مولیٰ پر نظر و نگاہ
ہے، وہ صاحب حق بین ہے اور حق الیقین ہے۔
اللہ پس اور اللہ کے سوا سب ہوس۔

جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے، تو وہ دونوں جہان کا تماشا دیکھتا ہے۔
ارشاد خداوندی ہے:۔

”زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے اور وہ
غالب اور صاحب حکمت ہے۔“

اٹھارہ ہزار قسم کی مخلوق کا وصال ہوتا ہے۔ یہ بھی کوئی حال کا کمال نہیں۔ عالم
فاضل ہونا آسان ہے اور زاہد و متقی ہونا آسان ہے۔ اور عالم فقیہ ہونا آسان ہے۔
شیخ و مشائخ ہونا آسان ہے، کیونکہ یہ نیکی کے طالب ہیں اور شر سے بیزار ہیں یعنی
شر دوزخ سے بیزار ہیں۔

بیت

اہو خیر و شر سے شرم کر۔ اپنے چہرے کو ہر طرف سے اللہ کی طرف لا۔
ارشاد خداوندی ہے:۔

”میں یکسو ہو کر زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کی طرف رخ کرتا ہوں۔
اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔“

بہشت دوزخ کا شرک ہے۔ پس وہ اہل شرک ہیں۔

قوله تعالیٰ:-

وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

پس فقر فنا فی اللہ شدن مشکل است۔ چون طالب اللہ در دنیا رسد، ذکر نفس و فکر قلب و ذکر روح بذکر سلطانی نشود۔ و این را ذکر سلطانی گویند و مردم این را دیوانہ خوانند و اہل خانہ این را احمق دانند تا آنکہ دیوانہ نشوی، با اسم اللہ نرسی۔ زیرا کہ عقل اینجا زود است و عشق پاسبان و دل و کان و در علم بخل و حرص و حسد و کبر است و در عشق اسم اللہ۔ اللہ خالق است و عنایت و شوق و صفائی و سخاوت است خیر و فقر است۔ حضرت پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم در راہ خدا خانہ خود را ہر روز تفرغ می نمودند، از برای آنکہ اسم اللہ و عنایت ہو اللہ و فقر الی اللہ بدل تحم کاشتنہ دہرای ہمین کہ فرمودند بہ پیر و آنچه بود از تاثیر اسم اللہ ذات می بود۔

بیت

خلاف پیغمبر کسی راہ گزید کہ ہرگز منزل نخواہد رسید
درین مقام نفس و قلب و روح و سر یکی گردد۔ این را توحید مطلق گویند۔

بیت

با ہو شرک نزدیک اللہ ہم جلیں بہر کہ اسم اللہ نداند شد غیث
دانستن اسم اللہ انیست کہ بدانکہ مردگان ہم منتظر اند کہ باز زندہ شویم و بدینیا
رویم کہ یک مرتبہ نام اسم اللہ بگیریم کہ قدر نام اللہ دانستہ بودیم۔ و گرنہ بجز نام اللہ

محکم خداوند می ہے،

اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ بنا؛

پس فقر فنا فی اللہ ہونا مشکل ہے۔ جب طالب اللہ اس مقام پر پہنچتا ہے۔ تو اس کا نفس، قلب اور روح بھی ذکر و فکر سلطانی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور اسی کو ذکر سلطانی کہتے ہیں۔ لوگ ایسے شخص کو دیوانہ کہتے ہیں۔ اور گھر والے اسے احمق کہتے ہیں۔ چٹنگ دیوانہ نہ بنو گے اسم اللہ تک نہ پہنچو گے، کیونکہ یہاں عقل چور ہے اور عشق پاسبان اور دل و کان ہے۔ اور علم میں بخل، حرص، حسد اور تکبر ہے۔ اور عشق میں اسم اللہ ہے۔ اللہ خالق ہے اور عنایت و شوق و صفائی، سخاوت اور خیر و فقر ہے۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم راہ خدا میں ہر روز اپنے گھر کو صرف فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ اسم اللہ اور عنایت ہو اللہ اور فقر الی اللہ کا بیج اُن کے دل میں بویا ہوا تھا۔ اسی واسطے فرمایا: "اڑ جا" جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا، اسم اللہ ذات کی تاثیر (برکت) اسے تھا۔

بیت

جس کسی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف راہ اختیار کی۔ وہ ہرگز منزل مقصود کو نہیں پہنچے گا۔
اس مقام میں نفس، قلب، روح اور ستر ایک ہو جاتا ہے۔ اسی کو توحید مطلق کہتے ہیں۔

بیت

اے با ہو! ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے مقابل ہم جلیں ہو، مشرک ہے۔ اور جو اسم اللہ نہیں جانتا، وہ غیث ہے۔
اسم اللہ کا جاننا ایسا ہے کہ مڑے بھی اس بات کے منتظر (اور خواہشمند) ہیں کہ ہم پھر زندہ ہو کر اگر دنیا میں دوبارہ آجائیں، تو ایک دفعہ اسم اللہ کہیں، کیونکہ ہمیں اسم اللہ کی قدر معلوم نہ تھی۔ و گرنہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا کوئی اور کاروبار اور

سچ کا روبرو کسبِ نکتیم و بر زبان نام دیگر نوحائیم گرفت و بدل دوستی دیگر نوحائیم داشت۔

اگر صاحبِ اسمِ اللہ ظاہر و چشتمِ عینِ گناہ است و در باطن نزدیکِ حقِ صواب
راہِ روان۔

بیت

نزد خلقان گر چہ من فاسق ترم از عرش بالا راہ وحدت میرم
معلوم باد کہ اسمِ اللہ کلیدِ فضل است و نامِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فضل است و اسمِ
ہَا هَا ہَا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ہم فضل است و در نامِ کی کہ ازین حروفِنا
باشد، ہر آتش و وزخ حرام گردد۔ و اگر دوازده ہزار عالمِ فقیہ جمع کُنی، ہر تہ زائد برابر
نمی رسد و اگر دوازده ہزار زائد جمع کُنی، ہر تہ فقیر نمی رسد۔

فقیر فانی اللہ حیست کہ اسمِ جسمِ بکی گردد و ہر تہ فقیر فانی اللہ را چہ نشان است
کہ آنجا نہ جسم است نہ جان کہ عینِ آن است۔ نہ آنجا احتیاجِ علم، نہ ایمانِ امنِ الامان
است۔ آنجا نہ نفس نہ شیطان است۔ نہ آنجا گناہ، نہ ثواب است۔ نہ آنجا دوزخ
نہ عذاب۔ نہ آنجا بیداری نہ خواب۔ نہ آنجا ذکر نہ مذکور۔ نہ آنجا قرب نہ حضور۔ نہ آنجا
جلال نہ جمال۔ نہ آنجا مستی نہ حال، نہ آنجا صبح نہ شام۔ نہ آنجا محبت نہ رضا۔ نہ آنجا قدر و قضا،
نہ آنجا عقل و نہ دلیل۔ نہ آنجا خلیل و نہ خلیل۔ آن مکان لا مکان است۔

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :-

مَنْ لَّهُ الْمَوْلَى فَلَهُ الْكُلُّ ۝

این ہمہ چیز با فضیلت است بخشی کہ لَحْمُكَ لِحْمِي دَمُكَ دَمِي و بیادشاہ، آنرا

بدیگر چہ تعلق؟ و نگاہِ فنا با خدا۔

کسب نہ کرتے اور کسی کا نام زبان سے نہ نکالتے اور دل سے کسی کے ساتھ دوستی
نہ کرتے۔

اگرچہ صاحبِ اسمِ اللہ ظاہرِ عینِ گناہ میں معلوم ہوتا ہے، لیکن باطن میں حق کے
نزدیک راہِ صواب پر رواں دواں ہے۔

بیت

مخلوق کے نزدیک اگرچہ میں زیادہ بدکار ہوں۔ لیکن راہ وحدتِ عرش
سے بالائیں لے جا رہا ہوں۔

معلوم رہے کہ اسمِ اللہ فضل کی چابی ہے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
وسلم کا نام مبارک فضل ہے۔ اسمِ ہَا هَا ہَا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بھی فضل ہے۔
جس شخص کے نام میں ان حرفوں میں سے کوئی ہوگا، اس پر دوزخ کی آگ حرام ہوگی۔ اور اگر
بارہ ہزار عالمِ فقیہ جمع کیے جائیں، تو ایک زائد کے مرتبہ کے برابر نہیں ہو سکتے اور اگر
بارہ ہزار زائد جمع کیے جائیں، تو ایک فقیر کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے۔

فقیر فانی اللہ کون ہے؟ کہ جس کا اسم اور جسم ایک ہو جاتا ہے اور فقیر فانی اللہ
کا مرتبہ کیا ہے؟ اور اس کی علامت کیا ہے؟ کہ جہاں نہ جسم ہے، نہ جان۔ عین وہی ہے۔
نہ وہاں علم کی ضرورت ہے اور نہ وہاں ایمان اور امنِ الامان ہے۔ وہاں نہ نفس ہے
نہ شیطان۔ نہ وہاں گناہ، نہ ثواب۔ نہ وہاں دوزخ ہے، نہ عذاب۔ نہ وہاں بیداری ہے،
نہ خواب۔ نہ وہاں ذکر ہے اور نہ مذکور۔ نہ قرب نہ حضور، نہ جلال نہ جمال۔ نہ مستی نہ
حال۔ نہ وہاں صبح نہ شام۔ نہ محبت نہ رضا۔ نہ وہاں قدر نہ قضا۔ نہ وہاں قتل اور نہ قتل۔
اور نہ وہاں خلیل اور نہ خلیل، کیونکہ وہ مکان لا مکان ہے۔

جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

”جس کا مولیٰ، اس کا سب کوئی!“

یہ سب چیزیں فضیلت ہیں جس شخص کو تمہارا گوشت میرا گوشت ہے اور
تمہارا خون میرا خون ہے؟ کا درجہ حاصل ہو۔ اور شاہ (خدا) کی یاد میں رہے، اسے
دوسرے سے کیا تعلق؟ فقط نگاہِ درکار رہے۔ وہ فانی اللہ ہوتا ہے۔

بیت

گر حیاتی خوش بخوای نفس را گردن بزن راه مولی تابیا بی ترک ده فرزند وزن

جواب باہو

گر حیاتی خوش بخوای نفس با خود کن رفیق نفس وزن فرزند بہتر واصلان را این طریق

چرا کہ شیطان ہیچ فرزند وزن نہ داشت

بشنو ای مسمی کہ اسم اللہ چار حروف است و چار ملک و اسم اللہ است بیکی
ازل، دوم ابد، سوم دنیا، چہارم عقیقی ہر کسی را کہ از اسم اللہ دل روشن بود، دل او جام جان
نما و آئینہ قلب صفا میگردد و تماشای ہشردہ ہزار عالم در رو بنید و یا اخذیت رسد و
از حرف و از دست و از حرف ل در ملک لانیات و از حرف ل لامکان و از
حرف ہ ہدایت است۔ ہر کہ این احوال ندارد، آنرا از اسم اللہ تاثیر ندارد و
از اسم اللہ خبر ندارد۔

ابیات

مرد آن باشد کہ باشد شہ شناس تا شناسد شاہ را در ہر لباس
راہ برو زین راہ خود غافل مشو تابیا بی شاہ را از پیش رو
کعبہ مقصود اگر باشد ہزاران سالہ راہ نیم گامی ہم نباشد شوق چون رہبر شود

بشنو ای مردہ دل! از عبادت ہفتاد سال خدمت ہفت روز فقیر بہتر است چرا کہ

بیت

اگر تو خوش و خرم زندگی چاہتا ہے، تو نفس کی گردن اڑا دے اور (اسی طرح) اگر تو
وصاں حق چاہتا ہے، تو فرزند وزن کو ترک کر دے۔

جواب باہو

اگر تو اپنی زندگی کی راحت چاہتا ہے، تو نفس کو اپنا رفیق بنا لے۔ نفس وزن اور
فرزند بہتر ہیں۔ واصلوں کا یہی طریق کار رہا ہے۔
کیونکہ شیطان کوئی بیوی اور بال بچہ نہ رکھتا تھا۔

اے مسمی! (عزیزے) سنو! کہ اسم اللہ میں چار حروف ہیں اور اس میں چار ہی ملک
ہیں یعنی ایک ازل، دوم ابد، سوم دنیا اور چہارم آخرت۔ جس شخص کا دل اسم اللہ سے
روشن ہو جاتا ہے، اس کا دل جامِ جان نما ہو جاتا ہے۔ اس کا آئینہ قلبی صفا ہو جاتا
ہے۔ اور اسے اس میں اٹھارہ ہزار قسم کی مخلوق نظر آنے لگتی ہے۔ اور وہ احدیت
ملک پہنچ جاتا ہے۔ حرف و سے از دست، حرف ل سے ملک لانیات اور حرف
ل سے لامکان اور حرف ہ سے ہدایت مراد ہے۔ جو شخص یہ احوال نہیں رکھتا، اس کو
اسم اللہ سے تاثیر نہیں ملتی۔ اور اسم اللہ کی اُسے خبر ہی نہیں۔

ابیات

مرد وہ ہوتا ہے جو شہ شناس ہو۔ تاکہ وہ شاہ کو ہر لباس میں پہچان
جائے۔

راستے پر چلتا جا۔ اس راہ سے تو خود غافل نہ ہو۔ تاکہ توشہ کو اگے جانے
سے پہلے ہی پائے۔

کعبہ مقصود دل میں ہو، اور اگر چہ ہزاروں برس کی راہ کیوں نہ ہو۔ لیکن جب
شوق تیز رہے ہو جائے، تو وہ نصف قدم کے برابر بھی نہیں ہے۔

اے مردہ دل سن! ستر سال کی عبادت سے سات روز فقیر کی خدمت کرنا

اگر نزد کافران نماز کنی یا تلاوت قرآن یا مسائل صحیح یا شب بیداری، کافران مطیع شوند با اخلاص و اگر کلمہ شریف از قرآن بخوانی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کفار از آنجا زود بروند و از آنجا بیزار شوند۔ نماز با ذکر است۔ بغیر ذکر قبول نیست ہنایہ بانگ و تجیر تحریر و ذکر تسبیح سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى پس ذکر را مانع نشوند، مگر انگس کہ منافق یا حاسد یا کافر باشد، اسم اللہ را نمی خواہد و نام دنیا خواہد یا نام شیطان را خواہد یا نام نفس را خواہد۔ نفس مرده دل دشمن خدا و ستارہ را چہ خواہد۔

بشنوای محقق حقیقت زندہ دلان اہل قلب کہ محققان گویند کہ اہل تقوی و صلح بر آئند کہ بر کشیدن ریاضت صادق اند و در ابتہاج منہاج ارادت کائنات اند و در سلوک الی اللہ و در سیر فنا فی اللہ بی تصور و قرب متفق صفات و ذات از روی محبت مستغفر اند و از ذنوب قلب کہ توجہ غیر حق است دور اند۔

بیت

گناہ آمد شہود و اسوی اللہ ازین نوعی گناہ استغفر اللہ

ۛ

ازین صفات کہ مذکور شد، چہ بتلاسلک سلوک است۔ اول رہبری بخدا ہمین صدق است۔ بَعْدُ وَلَا تَخْشَوْا إِيَّاهُ إِنَّهُ الْمَلِكُ الْمَلِكُ الْمَلُوكِ و قوت اشتغال بہ نقص نفس بوا فضل و کشتن نفس امارہ است و پاک ساختن صحن دل را در مرتبہ قبول ہر او را ستغفار و رفتن در توحید یا بعد از ان ستارہ ہستی سالک و از مغرب مستواری نشود و غور شد بقا ابدی از مطلع فیض ازلی طالع نگرود

افضل ہے۔ کیونکہ اگر کافروں کے پاس نماز پڑھو گے یا قرآن پاک کی تلاوت کرو گے یا صحیح مسائل بیان کرو گے یا شب بیداری کرو گے، تو کافر اخلاص کے ساتھ مطیع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر بچے دل سے کلمہ طیبہ پڑھو گے، تو کفار وہاں سے جلدی چلے جائیں گے اور وہاں سے بیزار ہو جائیں گے۔ نماز ذکر کے ساتھ ہوا کرتی ہے بغیر ذکر کے قبول نہیں، جیسا کہ بانگ و تجیر تحریر اور سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى دیا کی بیان کر اپنے رب کے نام کی جو سب سے اوپر ہے، کا ذکر تسبیح پس ذکر سے کوئی شخص منع نہیں کرتا۔ مگر وہ شخص جو منافق، حاسد یا کافر ہو۔ وہ اسم اللہ نہیں پڑھتا۔ وہ یا تو دنیا کا نام لیتا ہے یا شیطان کو چاہتا ہے۔ یا نفس کو۔ نفس ہمیشہ مرده دل اور خدا کے دشمن کا دوست رہتا ہے۔ وہ خدا کے دوست کی طلب کیونکر کر سکتا ہے؟

اے محقق! زندہ دل اہل قلب کی حقیقت سن۔ محقق کہتے ہیں کہ اہل تقویٰ اور واصل یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ریاضت کر کے صدق پر ہیں اور راہ ارادت کی خوشی میں صبر کرنے والے اور سلوک الی اللہ اور سیر فنا فی اللہ میں بے تصور و تسرب صفات و ذات میں متفق اور از روئے محبت بخشے ہوئے ہیں، اور دل کے گناہوں سے جن سے مراد غیر حق کی طرف توجہ کرنا ہے، دور ہیں۔

بیت

اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی اور کو دیکھنا گناہ ہے۔ اس طرح کے گناہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔

جن صفات کا اوپر ذکر ہوا ہے، اگر وہ ہوں تو سلک سلوک میں مبتلا ہونے کی کیا حاجت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف پہلا رہبری صدق ہے۔ پھر اسی کے بعد شروع ہوتا ہے۔

یاد الہی میں مشغول ہونے کی طاقت، فضول نفس کی خواہشوں کو دور کرنیکی طاقت، اور نفس امارہ کے مار ڈالنے اور صحن دل کو اس قدر پاک کرنے پر موقوف ہے کہ اس کی خواہشات کو قبول نہ کیا جائے۔ توحید میں جائیں جب تک سالک کی ہمتی کا ستارہ مغرب میں نہ چھپے، تب تک بقائے ابدی کا آفتاب فیض ازلی کے مطلع سے نہیں نکلتا

و فکر سحر کہ زوال ظلمت است . طور صفائی روز شب . ازین بسیار فائدہ میدہد کہ چو شواہد غیب بر سبیل ملک الموت مستعلی شب وجود با اعداد نمود آنچه بی صورت بودہ است زائل گشتہ صبح شود وحدت از افق حقیقت روی نماید . و ستر این کلام عَلَیْهِ السَّوَّاحُ فَقَدْ طَلَعَ الْبَصَرُ اِنْجَا چہرہ کشاید .

ابیات

نعمۂ نور تافت از کونین جملہ مرادات از محدثات بر آید
صبح طلوع دمید در آفاق ہر طرف بانگ الصلوٰۃ بر آید

و محققان چنین فرمودند کہ در ذبح طیور اربع بخصالت آمدہ است . اشارت این بود کہوتر ہوار کہ ہمارہ الفت بخلق دارد ذبح کن کہ با مردم پیوستہ مسافت یکش درشتہ الفت از خلق بہ برو خروس شہوت را کہ ہمارہ شہوت است ذبح کن و خود را از بند شہوت رہا کن و زراغ حرص را کہ ہمارہ مائل بہ حرص است بقتل آرو صفت حرص بگذار و طاؤس زینت را کہ مجموعہ زینت است ، بردار بسیار و دیدہ از آرائش بردار و حرص از زیب و نیا خود را دور دار و بہ تیغ مجاہدہ این چہار صفت را ذبح کن و این ہمہ کہ بالا مذکور شد بکریخ مجاہدہ نحو اہند گشت . تا من بعد ازین حیاتی ابدی و زندگی سرمدی بگذری ہرگز نمیری .

حدیث شریف

اِنَّ اَوْلِیَاءَ اللّٰهِ لَا یَمُوتُوْنَ ؕ

و نیز گویند کہ چہار صفت از تابع بخصالت اربعہ آمدہ اند و ذبح اینہا بہ تیغ

اور فکر کی صبح جس زوال کی تاریکی زائل ہوتی ہے ، ظاہر نہیں ہوتی ، اگر ظاہر ہو جائے ، تو اس سے بہت کچھ فائدہ ہوتا ہے . جب غیب کے شواہد ملک الموت ، جیسی رات کی صورت پر نمودار ہوتے ہیں اور چوبے صورت ہوتے ہیں ، وہ زائل ہو جاتے ہیں ، تو شہود وحدت کی صبح افق حقیقت سے نمودار ہوتی ہے . اس وقت اس کلام " اس پر چراغ ہے پس تحقیق صبح نمودار ہوتی ، کا مجید کھلتا ہے .

ابیات

تمام مرادیں حوادث سے پوری ہو گئیں . جب کونین سے نعمۂ نور چمکا .
صبح طلوع آفتاب کے دیکھنے سے کل عالم میں ہر طرف نماز کے لیے اذانیں شروع ہو گئیں .

اور تحقیق کرنے والوں نے یوں فرمایا ہے کہ چار پرندے ذبح کرنے سے مراد چار خصلتوں کا دور کرنا ہے اور وہ یہ ہیں : حرص کا کہوتر جس کی الفت ہمیشہ مخلوق سے ہوتی ہے . اس کو ہلاک کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہمیشہ لوگوں سے دور رہ . اور الفت کا رشتہ لوگوں سے منقطع کر دے . اور شہوت کا مرغ ہمیشہ شہوت کی طرف رہتا ہے . اس کو ذبح کر کے اپنے آپ کو شہوت کی قید سے چھڑا . لالچ کا کہوتاج ہمیشہ لالچ کی طرف مائل رہتا ہے ، اس کو قتل کرنے سے مراد لالچ کا ترک کرنا ہے . زینت کا مور جو مجموعہ زینت ہے ، اس کو سولی پر چڑھا اور آرائش پر نگاہ نہ رکھ . اور دنیاوی زیب و زینت کے لالچ سے اپنے آپ کو دور رکھ . اور مجاہدہ کی تلوار سے ان چار صفات کو ذبح کر . یہ تمام مذکورہ بالا پرندے مجاہدہ کی تلوار کے بغیر ہلاک نہیں ہو سکتے . انکے ہلاک کرنے پر جب ابدی حیاتی اور سرمدی زندگی پاؤ گے ، تو پھر کبھی نہیں مرو گے . جیسا کہ ذیل کی حدیث سے ظاہر ہے .

حدیث شریف

"بیشک اللہ تعالیٰ کے دوست نہیں مرتے"

اور نیز کہتے ہیں کہ وہ چاروں صفتیں اربعہ عناصر کی خصلتوں کے عین تابع ہیں .

مخالفت لازم است۔

اول مجلہ صوات کبر کہ نتیجہ آواز آتش است۔

دوم داعہ شہوت کہ ثمرہ آواز باد است۔

سیوم غلبہ حرص است کہ عوز آواز آب است۔

چہارم ہساک است کہ صفت آواز خاک است۔

حکیم ثنائی (غزنوی) بدین معنی اشارت فرمود :-

ایات

چہار مرغ است چہار طبع بدن

پیش پاکان است عشق دلیل

۵

قوله تعالى :-

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّیْ كَیْفَ تَحْیِ الْمَوْتِیَ ۚ قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنْ

قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لَّیَطْمِئِنَّ قُلُوبُی ۚ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ

إِلَیْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَا قَوْمُ فَتَعْلَمْنَ

سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ۚ

بیت

ہرگز نہ بود آنکہ دلش زندہ شد بعشق

ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما

پس انگو تیغ مخالفت سے ذبح کرنا لازم ہے۔

اول تجر کار عیب و بدبہ، جس کا نتیجہ آگ ہے۔

دوم؛ شہوت کی خواہش جو ہوا کا ثمرہ ہے۔

سوم؛ حرص کا غلبہ جو پانی کا لازمہ ہے۔

چہارم؛ بخل جو خاک کا خاصہ ہے۔

حکیم ثنائی (غزنوی) اس بارے میں اشارت فرماتے ہیں :-

ایات

چاروں پرندوں سے مراد چار طبائع بدن ہیں۔ دین کی خاطر ان تمام کی گردن کاٹ دے۔

پاک لوگوں کے نزدیک اولین دلیل عشق ہوتا ہے۔ ان چاروں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ جیسے عاشق کی طرح زندہ کر۔

ارشاد خداوندی ہے :-

”اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پالنے والے! مجھے دکھا کہ

تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کیا تجھے یقین نہیں۔ اس نے کہا:

مجھے پختہ یقین ہے، مگر اس لیے چاہتا ہوں کہ مجھے اطمینان قلب حاصل ہو

جائے۔ فرمایا کہ تو پرندوں میں سے چار پرندے لے آ اور انکو اپنے

ساتھ ہلاے، پھر ان کے ٹکڑے کر کے ہر ایک پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا رکھ

دے۔ پھر انہیں بلا کہ وہ تیرے پاس دوڑ کر چلے آئیں گے اور یہ خوب جان

بیت

وہ کبھی نہیں مہرتا، جس کا دل عشق سے زندہ ہو۔ ہمارا نقش عالم کے جریدہ

پر دائمی طور پر ثبت ہے۔

بیت

ہر قلب و ہر سر نہ نھاہ است و سوسہ خطرات شیطان مایہ فساد است

بیت

نہ ہر دل بود گنج ستر الہی نہ ہر سر بود لایق بادشاہی
اکثر مردم میگویند کہ فقیری مشکل است و فقیر باہو میگوید کہ فقیری مشکل نیست مشکل
آنست کہ بدل خوش نیاید و ہر کہ کہ فقر بدل خوش آید خوش آمدید مرحبا و آنکہ اہل فقر شب و
روز در خوف باشند از برای آنکہ فقر از دست نرود۔

حدیث

اَلدُّنْيَا حَوْضٌ وَالْاِنْسَانُ حُوْتُ وَالْمَرْءُ مِنْ سَفِيْنَةِ الْمَوْتِ
حیا و محبت و سوزش دل از عشق الہی است۔ از جان کندن سخت تر است کہ
بیچ جمیعت و آرام نمی دهد۔

بیت

محبت است کہ دل را نمی دهد آرام ورنہ کیست کہ آسودگی نمی خواہد
چنانچہ حضرت مخدوم جانیان را پرسیدند کہ رزق مقدر است۔ مگر دیدن چسیت ہرگز
مخدوم جانیان جواب دادند کہ رزق میگرداند پرسیدن چسیت ؟
فقر سہ قسم است۔ یکی نشست، دوم برخاست، سوم تماشا بین خواست اندرا
کہ فقر ستر الہی و ہر سہ بمثل قدرت است۔

بیت

ہر دل اور ہر سر میں یہ نہیں رکھا گیا کہ وہ خود خرابی کا باعث ہو۔ یہ تو شیطان کی خطرات
کے دوسرے ہیں جو فساد کی جڑ ہیں۔

بیت

نہ تو ہر دل راز الہی کا خزانہ ہوتا ہے اور نہ ہر سر بادشاہی کے لائق ہوتا ہے۔
اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فقیری مشکل ہے۔ لیکن فقیر باہو کہتا ہے کہ فقیری مشکل نہیں
ہے مشکل وہ بات ہوتی ہے جو دل کو اچھی نہ لگے اور جس کسی کو فقر دل سے اچھا لگے
اس کے لیے آسان ہے۔ خوش آمدید، مرحبا! اور یہ کہ اہل فقر دن رات ڈرتے رہتے ہیں،
اس لیے کہ کہیں فقر ان کے ہاتھ سے جاتا نہ رہے۔

حدیث

”دُنْیَا بَمَنْزِلِ حَوْضٍ ہے اور انسان بَمَنْزِلِ مِچلی اور مرض بَمَنْزِلِ مَوْت کی کشتی“
حیا اور محبت اور سوزش دل (سب عشق الہی کی وجہ سے ہیں) اور عشق (جان کنی کے
عذاب سے کہیں بڑھ کر ہے) کیونکہ اس سے کسی قسم کی تسکین قلب اور آرام نہیں ہوتا ہے۔

بیت

محبت میں دل کو آرام نہیں ہوتا۔ ورنہ کون شخص ہے جو آرام کی خواہش نہیں رکھتا۔
چنانچہ حضرت مخدوم جانیان سے پوچھا گیا کہ جب رزق مقدر ہے، تو پھر یہ پھرنا پھرنا
کیا؟ حضرت مخدوم جانیان نے جواب دیا۔ رزق پھرنا ہے۔ (پھر پوچھا گیا ہے!)
فقر تین قسم کا ہے۔ ایک نشست، دوسرے برخاست، تیسرے تماشا بین اللہ تعالیٰ
کی مرضی ہے۔ فقر ایک الہی بھید ہے۔ اور یہ تینوں ہی بَمَنْزِلِ قدرت ہیں۔

باب دوم

در ذکر مراقبہ و قلب

مراقبہ چیست و مراقبہ کرا گویند؟ بدانکہ مراقبہ نگہبانی دل است کہ رقیب را در دل راہ نہد، چنانچہ خطرات نفسانی و شیطانی و جسمانی و حرص پریشانی آنچہ لاسوی الشد و مراقبہ با حق رسانندہ و مشاہدہ خاص نمایندہ را گویند و مراقبہ محو را گویند، چنانچہ نفی خاطر را گویند و مراقبہ محرم اسرار را گویند، مراقبہ محبت محبوب را گویند و مراقبہ مجلس محمدی را گویند و مراقبہ مطلع نور الہدی تجلیات ذات را گویند۔

و مراقبہ بسہ قسم تعلق دارد۔

اول روشنفیر غیب دان، فیض الشد، صاحب الہام و ہم دلیل تمام، چنانچہ فنا و بقا۔
دوم مراقبہ مَوْتُوْا قَبْلَ اَنْتَ مَوْتُوْا

سوم بہ پوشیدن مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بہ بنید۔ این را سلطان للعروج عروج عرش کہ غرق بنور شود گویند و آنجا پنجاہ سال یا شصت سال یا ہفتاد سال بماند و نزدیک مردوم ظاہر۔

طرفہ اینست کہ راہ مردان را بردیا آنکہ مطلب بمراقبہ رفت و از خود بیخود گشت و در مراقبہ دید کہ قیامت قائم شد و آنچہ سوال جواب حشر شد، چنانچہ اعمال نامہ نیکی بدی و ہر وہ ہزار عالم بہ نفسی نفسی بر زبان ہر بندہ و بر زبان حضرت محمد رسول

باب دوم

مراقبہ اور قلب کے ذکر کے بارے میں

مراقبہ کیا ہے اور مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ واضح رہے کہ مراقبہ دل کی نگہبانی کا نام ہے۔ اس طرح کہ رقیب کو دل میں آنے نہ دے۔ رقیب سے مراد خطرات نفسانی و شیطانی اور جسمانی اور حرص و ہوا ہیں۔ اگر یہ دل میں آئیں گے، تو پریشانی لاحق ہوگی، غرضیکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ سے ہوا ہے، پریشانی کا موجب ہے۔ اور مراقبہ وہ ہے جو حق تعالیٰ تک پہنچانے اور خاص مشاہدہ کرانے اور محو کر دے۔ اور جس سے خطرات کی نفی ہو مجاہدوں سے واقف ہو۔ محبت محبوب اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو، نور ہدایت اور تجلیات حق ہویدا ہو۔

مراقبہ تین قسم کا ہوتا ہے۔

اول، جس سے انسان روشنفیر اور غیب دان ہو۔ فیض الہی شامل حال ہو اور مکمل صاحب الہام و دلیل بھی بن جائے، چنانچہ فنا و بقا ہر دو حاصل ہو جائیں۔

دوم، مرنے سے پہلے مر جاؤ والا مراقبہ۔

سوم، مراقبہ وہ ہے کہ آنکھ بند کرتے ہی مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، اس کو سلطان المعراج کہتے ہیں۔ اس میں عرش تک عروج ہوتا ہے اور نور میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ اگر دیاں پچاس ساٹھ یا ستر سال تک رہے، تو بھی لوگوں کو معلوم ہوگا کہ وہ ظاہر میں ان کے پاس ہے۔

عجیب بات یہ ہے کہ مردوں کی راہ طے کرتا ہے۔ یا یہ کہ مراقبہ ہی میں مطلب چلا گیا اور وہ خود سے بے خود ہو گیا۔ اُس نے مراقبہ میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ میدان حشر کے سوال و جواب ہو رہے ہیں، چنانچہ نیکی بدی کے اعمال نامے مل رہے ہیں۔ اور اٹھارہ ہزار قسم کی مخلوق نفسی نفسی پکار رہی ہے اور جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُمّی اُمّی پیکر اطہر سے دوزخ و بہشت و اہل دیدار دیدن و مستی دیدار باری تعالیٰ بہرہ ور گشتہ۔ این مراقبہ است و مقام از بہن ہون شدن و این مقام استغراق و وحدت گویند۔ این مراقبہ اِذَا تَقَرَّافَقُوْهُوَ اللّٰهُ کَرُوْد۔ و ہر کہ بدیدن دیدار مولیٰ شک آر و کافر گردد۔ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا

چرا کہ حضرت امام المسلمین ابو حنیفہ کوئی بہتاد مرتبہ دیدار باری تعالیٰ را بخواب دید و دیدن دیدار حق تعالیٰ بخواب روا است و در میان خواب و مراقبہ و ذکر اولیاء اللہ خواب غفلت نیست با خبر است و مراقبہ عام را غفلت کہ ایشان غافل اند و بی خبر اند و دل مردہ افسردہ۔

قوله تعالیٰ :-

وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهِ اَعْمٰی فَمَوْفٰی الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی

مراقبہ این نیست کہ مردم چشم پوشند مثل گربہ جست موش کوشند و اہل خطرات را این مراقبہ نیست۔ مقلد اہل مردہ دل اند۔

بشنو اہل دیدار! چرن مراقبہ کنندہ بذکر رود، از ذکر و فکر مراقبہ یک مردہ مثل آدمی پیدا شود۔ چنانکہ خاص مراقبہ باشد، بہر مجلس اولیاء

✽

اُمّی اُمّی پیکار ہے ہیں۔ پیکر اطہر سے لوگ گذر رہے ہیں۔ بہشت میں داخل ہو رہے ہیں۔ دوزخ میں بھیجے جا رہے ہیں۔ اہل دیدار بہشت میں دیدار الہی سے خوش ہو رہے ہیں۔ اور نقائے حق کی مستی سے بہرہ ور ہو رہے ہیں۔ اس کا نام مراقبہ ہے اور یہی قبولیت کا مقام ہے۔ اس کو مقام استغراق و وحدت (بھی) کہتے ہیں۔ اسی مراقبہ سے جب فقر بدرجہ کمال پہنچتا ہے، تو وہی اللہ ہے، کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دیدار کا قائل نہیں اور اس میں شک کرتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔

کیونکہ حضرت امام المسلمین ابو حنیفہ کوئی نے حق تعالیٰ کو ستر مرتبہ خواب میں دیکھا۔ اور حق تعالیٰ کو خواب میں دیکھنا جائز ہے۔ خواب یا مراقبہ جو اولیاء اللہ کو ہوتا ہے یا پھر وہ ذکر کے درمیان جو خواب غفلت میں چلے جاتے ہیں، وہ ان کی خواب غفلت نہیں ہوتی، بلکہ اس میں وہ ہر طرح سے باخبر ہوتے ہیں۔ البتہ عام لوگ غافل ہو کر سوتے ہیں۔ اُن کے سونے کو خواب غفلت کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بے خبر ہیں اور اُن کے دل مردہ اور افسردہ ہوتے ہیں۔

ارشاد خداوندی ہے :-

”اور جو شخص اس جہان میں اندھا رہا، پس وہ قیامت کے روز بھی اندھا ہی رہے گا۔“

مراقبہ اس بات کا نام نہیں کہ بتی کی طرح چڑبے کی خاطر آنکھیں بند کر لی جائیں اہل خطرات کا یہ مراقبہ نہیں ہے اور وہ جو اس قسم کا مراقبہ کرتے ہیں، وہ مقلد اور مردہ دل ہوتے ہیں۔

اے اہل دیدار سنو! جب مراقبہ کرنے والا ذکر میں مشغول ہوتا ہے، تو اس ذکر و فکر کے مراقبہ سے ایک مردہ آدمی کی طرح پیدا ہوتا ہے۔ جہاں خاص مراقبہ ہو، انبیاء،

لے اندھا بننے سے راہ حق نہ پاتا مردہ ہے۔ اور اس آیت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جس کی آنکھیں نہیں دیدار الہی سے محروم ہیں، قیامت میں کس طرح اُسے دیکھ سکیں گے اور صرفی مافی اسکا یہی مطلب لیتا ہے۔ لے ہر کہ ایذا دیدہ محروم است بہ برقیات از لذت دیدار جو شخص دنیا میں تجلیات ذات کے دیکھنے سے محروم ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار کی لذت سے محروم رہیگا۔

وانبیاء واصفیاء وتوحید ذات دست گرفته از رہنمایا رساند و باز بمقام اصلی آورد ہر کہ در مراقبہ رود و مشاہدہ نہ بیند، آنرا مراقبہ نتوان گفت، بلکہ شیطان است، ہنوز نفس بر این غالب است۔ این طلب بہو طالب است و بہ ہیچ مطلوب نرسد، تا آنکہ با آن محبوب اہل محبوب نگردد۔ اہل حجاب، ذکر و فکر و مراقبہ برباد۔ بی ثواب، چرا کہ قلب او غلیظ آلود۔

حدیث شریف

كُلُّ آتَاءٍ يَتَزَشَّجُ بِمَا ذِيهِ ۝

بیت

ذکر و وحدت بود ما را وصال ذاکران را ذکر باشد لازوال

حدیث قدسی

مَنْ طَلَبَنِي فَقَدْ جَدَنِي وَمَنْ جَدَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي وَمَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ عَشَقَنِي وَمَنْ عَشَقَنِي فَقَدْ قَتَلَنِي وَمَنْ قَتَلَنِي فَكَيْ دِيَّتُهُ وَذِمَّتُهُ كَأَنَّا دِيَّتُهُ ۝

مراقبہ بر آمدن از اربعہ عناصر وجود و پوست و رسیدن بدوست و بر رسیدن حقیقت۔ ہر دو جہان را از دست بدہ۔ اما درین راہ مُرشد اہل مراقبہ پیدا کہ وجود آدمی مثل آوند شیر است کہ جزرات در شیر و مسکہ در شیر و دودغ در شیر و روغن

اولیاء اور اصفیاء کی مجلسوں اور توحید ذات تک کو دکھلا کر اور ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ پر بیٹھا دیتا ہے اور پھر مقام اصلی پر لے آتا ہے۔ جو کوئی مراقبہ میں جاتا ہے اور مشاہدہ نہیں دیکھتا ہے، تو اس کو مراقبہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ تو شیطانِ کبیل ہے۔ اور سمجھو کہ نفس ابھی تک اس پر غالب ہے اور ایسا شخص حرص و ہوا کا طالب ہے۔ وہ ہرگز کوئی مطلب حاصل نہیں کر سکے گا۔ جب تک اس محبوبِ حقیقی کے ساتھ اہل محبوب نہیں بنتا، وہ اہل حجاب میں سے ہوگا۔ اس کا ذکر و فکر اور مراقبہ سب برباد اور بے ثواب ہے۔ کیونکہ اس کا دل غلیظ اور آلودہ ہے۔

حدیث شریف

”ہر برتن سے وہی رستا ہے، جو اس میں ہوتا ہے۔“

بیت

ہو کا ذکر ہمارے لیے وصال و وحدت ہوتا ہے۔ ذاکروں کے لیے یہ لازوال ذکر ہوتا ہے۔

حدیث قدسی

”جو مجھے طلب کرتا ہے۔ پس وہ مجھے پالیتا ہے اور جس نے مجھے پالیا۔ پس اس نے مجھے پہچان لیا اور جس نے مجھے پہچان لیا۔ پس اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی، وہ مجھ پر عاشق ہوا پس جو میرا عاشق ہوا، میں نے اسے قتل کیا۔ جس کو میں نے قتل کیا کا خون بہا میرے ذمہ ہے پس اس کا خون بہا میں خود ہی ہوں۔“

مراقبہ سے انسان اربعہ عناصر اور وجود و پوست سے نکل کر دوست اور حقیقت تک پہنچتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تو دونوں جہاں کو ہاتھ سے دیدے۔ لیکن اس راہ میں کوئی اہل مراقبہ مُرشد درکار ہے، کیونکہ انسانی وجود دودھ کے برتن کی طرح ہے۔ اسی دودھ میں وہی، مکھن، گھی، چھاپہ وغیرہ ہے۔ مُرشد وہی ہے، جو ہر ایک کو پلو کر طالب اللہ کو

نزد و شیر است مُرشد آنت کہ ہر کی راحل کردہ طالب اللہ را بنماید۔ المطلب آئکہ طالب اللہ
رہا باقی وسواس نمائد۔

معلوم باد کہ دل آدمی چار پہلو است و سر او چون گل نیلوفر در ہر پہلو یک ولایت
است و در ہر ولایت فراخی چار طبق است بلکہ افزون تر از ان۔
اول ولایت نفس کہ ذکر او زبان و مقام او شریعت است۔
دوم ولایت دل است و ذکر او قلب است و مقام او طریقت است۔
سوم ولایت سراسر است کہ ذکر او گوش است و مقام او حقیقت است۔
چہارم ولایت ہو است کہ مقام معرفت است۔

بیت

چنان غرق گشتم بدریای ہو کہ ازل و ابد را خبر ہم ندارم
چون سر قلب بکشید فیما بین اللہ و بین العبد مجاہد نمائد۔ مُرشد آنت کہ بی حجاب
و بی احتیاج باشد و بہر ولایت حاکم و قابض باشد۔ مراقبہ آنت کہ چشم پوشد و ہر جا کہ
خواہد برسد۔ ظاہر و باطن بہ بیند۔

بیت

مرد مُرشد میرود با ہر مقام مُرشد نامزد باشد خود بنام
نقد را بہر ہمتانی است۔ و ہمتانیان آنچہ در زمین بکارند، ہمون بدرند۔

ابیات

با ہو ہو کاشتم من در وجود با و الف رفت آخسر ہو نمود

دکھائے مطلب یہ ہے کہ طالب اللہ کے دل میں کسی قسم کا وسواس باقی نہ رہے۔
واضح رہے کہ انسانی دل کے چار پہلو ہیں۔ اور اس کا سر گل نیلوفر کی طرح ہے۔ اور
اُس کے ہر پہلو میں ایک ایک ولایت ہے اور ہر ولایت کی فراخی اس قدر ہے کہ اس
میں چودہ طبق سے زیادہ کی گنجائش ہے۔ وہ ولایت یہ ہیں۔
اول ولایت نفس جس کا ذکر زبانی اور مقام شریعت ہے۔
دوم ولایت دل جس کا ذکر قلبی اور مقام طریقت ہے۔
سوم ولایت سراسر جس کا ذکر کانوں سے ہوتا ہے اور جس کا مقام حقیقت ہے۔
چہارم ولایت ہو جو مقام معرفت ہے۔

بیت

میں ہو کے دریا میں اس طرح غرق ہو گیا ہوں کہ میں ازل اور ابد کی بھی خبر
نہیں رکھتا۔
جب قلب کا سر کھول دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اور بندے کے مابین کوئی حجاب نہیں
رہتا۔ مُرشد وہی ہے، جو بے حجاب اور بے احتیاج ہو۔ اور ہر ولایت پر حاکم اور
قابض ہو۔
اور مراقبہ یہ ہے کہ جب آنکھ بند کرے، تو جس جگہ چاہے، پہنچ جائے اور
ظاہر و باطن میں دیکھ سکے۔

بیت

مرد مُرشد وہ ہے، جو ہر مقام پر لے جائے۔ نامرد مُرشد تو اپنے نام تک ہی
(محدود) رہتا ہے۔
فقر کا بہر ایک کسان ہوتا ہے۔ کسان جو کچھ زمین میں بوتے ہیں، وہی کاٹتے ہیں۔

ابیات

با ہو نے ہو کو اپنے اندر کاشت کیا۔ ب، الف باقی رہی آخر ہو رہ گیا۔

حدیث

اللَّهُ غَيْرُ مُغْتَابٍ

بيت

با هوّو برو مارا در حضور از شرگ نزدیک بنیم نیست دور
 بدانکه این راه عاشقان است عشق چیست؟ یک لطیفه است که از روشن دل
 میخیزد آتشی است که میزیم در آویاست است و از سلامت میخیزد عشق گیاهی است.
 برو ختی پیچیده، برو دل را که رخ نماید از هر دو جهان دیوانه سازد اول بخوردن خون
 جگر بعد مشوق خود نگردد این راهی است که کز امانا کاتبین ازین راه بی خبر اند.
 یقین دانید که این اهل دنیا اهل شیطان، بجهت دنیا سرگردان و پیریشان -
 فقر سه حرف است - ف - ق - ت - از حرف ف فقر و از ق قرار و جمعیت و از ت -
 رتبه روز قیامت و از ف فقر و از ق قرب و از ت رویت الله و آنکه از فقر
 روگرداند، از ف نصیحت و از ق فقر خدا و از ت رو خدا -

حدیث

”اللہ تعالیٰ عتور ہے اور وہ محمد سے بڑھ کر عتور ہے۔“

بیت

اے باہو! ہونٹوں کو بارگاہِ خداوندی میں لے جاتا ہے۔ میں اُسے شہِ رگ سے بھی زیادہ نزدیک دیکھتا ہوں۔ وہ دُور نہیں ہے۔
واضع رہے کہ یہ عاشقوں کی راہ ہے۔ عشق کیا ہے؟ ایک لطیفہ ہے جو دل کی روشنی سے پیدا ہوتا ہے۔ ریا یوں سمجھو کہ عشق ایک آگ ہے، جس کا ایندھنِ یاس است ہے اور سلامتی سے پیدا ہوتا ہے۔ یا عشق ایک گھاس (بیل) ہے، جو ایک درخت کے گرد پستی ہے جس دل پر اثر کرتا ہے، اُسے دونوں جہان سے دیوانہ بنا دیتا ہے۔ اس میں پہلے خُون جگر کھانا اور پھر اپنے معشوق (محبوب) کو دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ ایسی راہ ہے کہ جس کی خبر کرنا کاتبین کو بھی نہیں یقین جانو کہ یہ اہل دُنیا اہل شیطان ہیں، جو دُنیا کی خاطر سرگردان اور پریشان ہیں۔

فقر کے تین حرف ہیں۔ و ق ر۔ حرف و سے فقر اور حرف ق سے قرار اور حرف ر سے رتبہ روز قیامت مراد ہے۔

اور حرف ف سے فقر اور حرف ق سے قرب اور حرف ر سے لقائے الہی مراد ہے۔ اور جو شخص فقر سے مبہم پھرتا ہے، اس کو ف سے نصیحت، ق سے قرب اور ر سے روادار خدا نصیب ہوتا ہے۔

باب سوم

در بیان ذکر نفس و روح و شیطان و دنیا

ابیات

تُرّا با نفس کا فرکیش کاریست بدام آور کہ این طرفہ شکاریست
اگر ماری سیاه در آستین است بہ از نفس کہ با تو ہمنشین است
بامراد من مریدی شد خدا تو مریدی آن خدای نفس ہوا
ہر کہ ز بن دیو بر آمد با خدا مرد آن گرد و خدای با خدا
نیست آسان گشتن این نفس را عالمان را نفس شد چون و چرا
نفس همچون طفل روح، چھو شیر روح و نفس و فقر، چھو شکر شیر

پس نفس فقیر نہ طفل بر خوان است، بلکہ بر خوان مردان۔

حکایت

حضرت امام اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ با نفس خود محاسبہ کر دند عمر فریش و گفت ای نفس! عمر تو شصت سال برآمدہ است و روزنہای این عمر تو دوازده ہزار و شش

باب سوم

ذکر نفس، روح، شیطان اور دنیا کے بارے میں

ابیات

تھے نفس کفر شعار سے کام پڑا ہے۔ اس کو جاں میں لے آ، کیونکہ یہ ایک عجیب
و غریب شکار ہے۔
اگر تیری آستین میں سیاہ سانپ بھی بیٹھا ہے، تو وہ نفس بدتر سے بدتر ہے
کہ تیرا ہمنشین ہو۔
میری خواہش یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کا طالب بن جا۔ تو نفس کو خدا مان کر اس کا
طالب بن چکا ہے۔
جو کوئی با خدا بن کر اس شیطان (نفس) (کے پھندے) سے باہر آ جاتا ہے، تو پھر
وہ مرد با خدا بن جاتا ہے۔
اس نفس کو قتل کرنا آسان نہیں ہے۔ عالموں کو نفس چون چرائیں مبتلا کر دیتا ہے۔
نفس بمنزلہ بچہ اور روح بمنزلہ دودھ ہوتا ہے روح، نفس اور فقر شیر و شکر ہو کر باہم مل
جاتے ہیں۔
پس فقیر کا نفس وہ بچہ نہیں، جو دسترخوان پر ہو۔ بلکہ وہ جری مردوں کی طرح
دسترخوان پر ہوتا ہے۔

حکایت

(ایک دفعہ) حضرت امام اعظمؒ نے اپنی عمر اور نفس کے ساتھ یوں محاسبہ کیا۔
اے نفس! تیری عمر ساٹھ سال کی ہو گئی ہے۔ اس عرصے میں تیری عمر کے بارہ ہزار چھ

صدر روز مجموعہ شدہ است۔ گفتش ہر روز میت گناہ کردہ باشی گفت: بی۔ گفتش
وہ گناہ ہر روز کردہ باشی۔ گفت: بی۔ گفتش پنج گناہ ہر روز کردہ باشی۔ گفت: بی۔
گفتش سہ گناہ ہر روز کردہ باشی۔ گفت: بی۔ گفتش دو گناہ ہر روز کردہ باشی۔ گفت: بی۔ گفتش
ایک گناہ ہر روز کردہ باشی۔ گفت: بی۔ بعد آہ زدند و فرمودند کہ ای نفس! بہر
گناہی یگان یگان سنگ در ہر مقامی کہ نہادی، کوہ بر آمدی و اگر مٹی مٹی خاک
انداختی، انبار تو دہ می شدی۔

ای نفس! پدر تو حضرت آدم علیہ السلام را ایک گناہ با ذلت از جنت بزندان
دُنیا فرستادند و خطاب سرزنش کردہ۔

قوله تعالى:-

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ۖ وَعَزَّٰزِيلَ ۖ ابْیَکَ گناہ داغ لعنت از برای
آدم علیہ السلام نہادند کہ بر عالمیان آوازہ رسید۔

قوله تعالى:-

وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ۖ

پس بچارہ آدم زادہ را بچندین گناہ کہ دن چہ جای خلاصی باشد آہ فرمودند
وہی ہوش گشتند۔ چون باز ہوش آمدند معتقدان پر رسیدند کہ بیہوشی تو چہ بود حقیقت
مذکورہ را مفصل بیان فرمودند۔

قطعہ

ہر کہ دعویٰ کند بدرویشی حظ بیزاری از جہان نہد
در حقیقت بدانکہ مردود است رفت بدنام کس نشان نہد
بریکہ قہر الٰہی شود نفس و شیطان و دُنیا و مصیبت بر و غالب گردد و اوتابیع شیطان گردد۔

سو دن گذرے ہیں۔ اس مدت میں ہر روز تو نے میں گناہ تو کیے ہوں گے۔ کہا: نہیں۔
فرمایا: دس گناہ ہر روز۔ کہا: نہیں۔ فرمایا: پانچ گناہ۔ کہا: نہیں۔ فرمایا: تین گناہ۔ کہا: نہیں۔
فرمایا: دو گناہ۔ کہا: نہیں۔ فرمایا: ایک گناہ تو ہر روز ضرور کیا ہو گا۔ کہا: ہاں۔ اس کے
بعد آپ نے آہ بھر کر فرمایا: اوفس! اگر ایک ایک گناہ کے بدلے ایک ایک پتھر رکھتا،
تو ایک پہاڑ بن جاتا۔ اور اگر مٹی مٹی خاک ڈالتا، تو ایک تودہ بن جاتا۔

اے نفس! تیرے باپ حضرت آدم علیہ السلام ایک لغزش کی وجہ سے ذلت
کے ساتھ جنت سے دُنیا کے جیلخانے میں بھیجے گئے اور انہیں عتاب آمیز خطاب ہوا۔
ارشاد خداوندی ہے:-

”اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کا حکم ٹالا، پس وہ بہک گیا۔“
اور ایک ہی گناہ کے عوض شیطان آدم علیہ السلام کے لیے لعنت کا داغ رکھ
گیا۔ اور تمام عالم میں زندہ درگاہ مشہور ہوا۔

چنانچہ اس بارے میں حکم الٰہی ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:-
”اور قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔“

پس بچارہ آدم زاد (نفس) کو اتنے گناہ کے ہوتے ہوئے خلاصی کی کیا اُمید
ہو سکتی ہے؟ پھر آپ آہ بھر کر بیہوش ہو گئے۔ جب آپ ہوش میں آئے تو معتقدوں
نے پوچھا کہ آپ کے بیہوش ہونے کی کیا وجہ تھی؟ آپ نے مذکورہ بالا ساری حقیقت
مفصل بیان فرمائی۔

قطعہ

جو شخص کہ درویشی کا دعویٰ کرے۔ مگر دُنیا کی لذت سے بیزار نہیں ہے،
تو حقیقت جان لے کہ وہ مردود ہے۔ وہ بدنام ہو کر رہے گا اور پھر اس کا نام و
نشان تک نہیں رہے گا۔

جس شخص پر غضب الٰہی ہوتا ہے، پس اس پر نفس، شیطان، دُنیا اور گناہ غالب
آتے ہیں اور وہ انکا مطیع ہو جاتا ہے۔

جواب فقیر باہو

نفس و شیطان و دنیا شریک خدا نیستند۔ تو نفس را شناسی نفس را بر خدا است و رسانده مقام کبریا است۔ اگر نفس نبود می کسی بخدا نرسیدی۔

حدیث

الَّذِي يُؤْتِي لَدَيْهِ مَخْلُ الْجَنَّةِ

نفسیکہ پاس انفس است، مصاحب خدا با اخلاص است۔ نفس باز پر، تقویٰ و علم و فضیلت ہرگز تابع نشود و اگر مرشد وسیلہ شود تابع نشود بوقت گناہ کردن نفس را شفیع آوری قرآن را و نفس و حدیث را و خدا و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را و عذاب قبر را و سوال و جواب منکر نکیر را و اعمال نامہ در دست راست و چپ و نیکی و بدی کہ در وزن ترازوی و گذر بکھراط و عذاب و دوزخ و لذت حور و قصور و لقاء خدا۔ این سمنہا را با نفس شنوای ہرگز نفس از گناہ در گذر نمیکند بجز وسیلت مرشد کامل۔ وسیلت از فضیلت بہتر است، از برای آنکہ بوقت گناہ کردن در میان گناہ و طالب اللہ بصورت باطن حائل شود، چنانچہ در میان حضرت یوسف علیہ السلام و بی بی زلیخا حائل شد کہ از گناہ باز ماندند و از یکدیگر جدا افتادند و اگر از طالب اللہ گناہ واقع شود و نفس بشریت غالب آمد۔ پس لائق مرشد آنست کہ مرشد ہموں دم پیش حضرت پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم برود و گناہ آنرا عفو کند۔ مرید ظاہر تائب شود۔

حدیث

الْتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

جواب فقیر باہو

افقیر باہو کی اس بات سے میں یہ رائے ہے کہ نفس، شیطان اور دنیا خدا کے شریک نہیں ہیں۔ درحقیقت، تو نفس کو نہیں پہچانتا۔ نفس تو خدا کی راہ دکھاتا ہے اور مقام کبریا تک پہنچاتا ہے۔ اگر نفس نہ ہوتا، تو کوئی خدا تک نہ پہنچتا۔

حدیث

• دیوث (بے حیا) جنت میں داخل نہیں ہوگا •

جو نفس پاس انفس کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ساتھی ہے۔ نفس کے مطیع کرنے کا وسیلہ زہد، تقویٰ، علم و فضیلت ہرگز نہیں۔ اس کے لیے مرشد درکار ہے۔ گناہ کے وقت اگر نفس کو گناہ سے باز رکھنے کے لیے قرآن شریف، نص اور حدیث، خدا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، عذاب قبر، منکر نکیر کے سوال و جواب، دائیں اور بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ نیکی و بدی جو ترازو کے وزن میں ہو، گذر بکھراط، عذاب و دوزخ، لذت حور و قصور یا لقاء خدا کو شفیع بنائیں، تو نفس ان باتوں کی ہرگز پرواہ نہیں کرتا اور گناہ سے نہیں رکتا۔ ہاں اگر مرشد کامل ہو، تو اسے گناہ سے روک سکتا ہے۔ وسیلہ فضیلت سے بہتر ہے۔ اس واسطے کہ گناہ کے وقت گناہ اور طالب اللہ کے درمیان مرشد کامل بطور پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بی بی زلیخا کے مابین حائل ہوا۔ انہیں گناہ سے باز رکھا۔ اور ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ اگر طالب اللہ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور نفس بشریت غالب آجائے، تو پس لائق مرشد وہی ہے، جو اسی وقت جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ گناہ اس کا صاف کر لے اور مرید ظاہر توبہ کرے۔

حدیث

گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔

و یا آنکہ مُرشد روح محفوظ را مطالعہ کند و جائیکہ بر روح گناہ طالب است، آن گناہ را محو کند و بجای گناہ ثواب بنویسند۔ مُرشدی کہ این مراتب ندارد، لائق ارشاد نیست۔

بشنوای یار سا کہ بعد از مُردن، نفس میگوید کہ خدایا از من سیح گناہ واقع نشد من مستحق عذاب نیستم۔ ہر گناہ کہ باشد از رُوح واقع شد و رُوح گوید کہ ای خدا! من پاک بودم و با نفس پاک شدم و نفس گوید کہ ای رُوح! بعد از مُردن سیح گناہ شد۔ ہر گناہی بزندگی ناپسندگی واقع شد۔ چرا خود را تنہا و مراد نام کردہ است۔ نفس رُوح را ملزم و شرمندہ کند و رُوح حیران و متفکر شود و رُوح گوید کہ خداوند! من از لذت خوردن ذائقہ ہوائی نفسانی آشا میدان جسمانی سیح تعلق ندا شتم۔

بشنوای فقیر و فقیر با ہو میگوید کہ بد بخت را نفس امارہ و دل سیاہ و رُوح منافق ہر سہ یک رنگ دارند و نیک بخت را نفس مطمئنہ و دل ہذکر اللہ روشن و سلیم و رُوح پاک مؤمن از رب قدیم و نفس یار و دل با اشتغال اللہ و رُوح با سر اشتغال اللہ یک رنگ دارند۔

قوله تعالى :-

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ الرَّجِئِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرِضِيَةً ۖ

و رُوح از امر رب است۔

قوله تعالى :-

يَسْأَلُكَ عَنِ الرُّوحِ قُلُوبُ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ۖ

یعنی رُوح کہ از امر رب است۔ ہر دو جہان از امر اوست و پچند و بر ہر دو جہان امر او غالب است۔

قوله تعالى :- وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ ۖ

اور یہاں کہ مُرشد روح محفوظ کا مطالعہ کرے اور جہاں پر طالب کا گناہ لکھا ہوا ہو، اسے مٹا دے اور گناہ کی جگہ ثواب لکھائے۔ جو مُرشد یہ مراتب نہیں رکھتا، وہ ارشاد کے لائق نہیں ہے۔

اے پارسائو! مرنے کے بعد نفس کہے گا کہ اے میرے پروردگار! مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ میں عذاب کا مستحق نہیں ہوں۔ جو گناہ ہوا ہے، رُوح سے سرزد ہوا ہے اور رُوح کہے گی کہ خدایا! میں تو پاک تھی۔ میں تو نفس سے مل کر ہلاک ہوئی ہوں۔ اور نفس کہے گا کہ اے رُوح! مرنے کے بعد تو کوئی گناہ نہیں ہوا۔ اس لیے زندگی اور ناپسندگی میں جو گناہ ہوا، وہ تجھ ہی سے ہوا ہے۔ تم اپنے آپ کو کیوں مبرا سمجھتی ہو، اور تجھے بدنام کرتی ہو؟ نفس رُوح کو الزام دے گا اور شرمندہ کرے گا۔ اور رُوح حیران اور متفکر ہوگی اور رُوح کہے گی، خدایا! میں تو کھانے پینے اور نفسانی خواہشات اور جسمانی لذات سے کچھ واسطہ نہیں رکھتی تھی۔

اے فقیر سنو! فقیر با ہو کہتا ہے کہ بد بخت کا نفس امارہ، دل سیاہ اور رُوح منافق ہوتی ہے۔ اور مطمئنوں با ہم یک رنگی رکھتے ہیں۔ اور نیک بخت کا نفس مطمئنہ اور دل ذکر الہی سے روشن اور سلیم اور رُوح رب قدیم کے سبب پاک اور مؤمن ہوتی ہے۔ اور نفس اس کا یار اور دل شغل الہی میں مشغول اور رُوح یاد الہی میں یک رنگ ہوتی ہے۔

ارشاد خداوندی ہے :-

”اے نفس مطمئنہ! تو راضی خوشی اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آ۔ رُوح امر ربی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔“

ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

”اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تجھ سے لوگ رُوح کی بابت سوال کرتے ہیں، تو کہہ دے کہ رُوح امر ربی ہے۔“

یعنی رُوح ایک امر ربی ہے۔ دونوں جہاں اسکے امر سے سرتابی نہیں کرتے اور اسکا امر دونوں جہاں پر غالب ہے۔

ارشاد خداوندی ہے :-

”اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ہر شے پر غالب ہے۔“

باب چہارم

در ذکر تجلیات و مقامات

تجلی اصلی چہارہ است۔ ہر یکی از آثار وجود معلوم باید نمود۔ و وجود الہیہ عناصر چہار قسم است۔ یکی وجود با وجود کان کرم۔ دوم وجود با جیاد شرم۔ سوم وجود با آتش عشق گرم۔ چہارم وجود با دل سلیم نرم۔ ہر یکی تجلی را از اسما و قلب ظاہر و باطن نور و روشن از برزخ تحقیقات محقق در یابید و بشناسد۔

اول تجلی فنا فی الشیخ کہ از و تاثیر شیخ می شود۔

دوم تجلی فنا فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ از و فیض و عطا کہ ملک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم روئی نماید۔

سوم تجلی فنا فی اللہ کہ از و فیض عطا و لازوال رخ نماید۔

چہارم تجلی قلب کہ از و روشنفہمیر صاحب تاثیر شود۔

پنجم تجلی روح کہ از و راحت و ملاحیت باشد۔

ششم تجلی شمس کہ از و شوق غالب آید و برتالبعث باشد۔

ہفتم تجلی قمر کہ از و اہل قرار بقرار و از اہل دنیا فرار گردد۔

ہشتم تجلی فرشتگان کہ از و فرحت و تسبیح و ذکر لا الہ الا اللہ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صوت اسما اللہ گذر از عرش تا تحت الترای است، استماع بگویش

در آید و غیر ماسوی اللہ را فراموش کند۔ نهم تجلی فیض و الی اللہ از و عارف باللہ گردد۔

و ہم تجلی جن و رجوعات خلق خبیث و راہزنش ابلیس گردد۔

باب چہارم

تجلیات اور مقامات کے ذکر کے بارے میں

تجلیات اصل میں چودہ ہیں۔ ہر ایک کا اثر و وجود میں معلوم کرنا چاہیے اور الہیہ عناصر کے وجود چار طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو سخاوت کی کان ہو دوسرے جو باجیا اور با شرم ہو۔ تیسرے جو آتش عشق سے گرم ہو۔ چوتھے وہ جو نرم دل اور سلیم ہو۔ ہر ایک تجلی کو اسما و اور قلب سے ظاہر و باطن میں محقق ٹھیک طور پر تحقیقات کے ذریعے معلوم کر سکتا ہے۔ اور پہچان کر سکتا ہے۔

۱۔ تجلی فنا فی الشیخ کہ جس سے شیخ کی تاثیر ہو جاتی ہے۔

۲۔ تجلی فنا فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس سے ملک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و عطا نمودار ہوتے ہیں۔ ۳۔ تجلی فنا فی اللہ جس سے لازوال فیض و عطا ظاہر ہوتے ہیں۔

۴۔ تجلی قلب کہ جس سے انسان صاحب تاثیر اور روشنفہمیر ہو جاتا ہے۔

۵۔ تجلی روح کہ جس سے راحت و ملاحیت نصیب ہوتی ہے۔

۶۔ تجلی شمس کہ جس سے شوق غالب آتا ہے اور فرمانبرداری کی عادت پیدا ہوتی ہے۔

۷۔ تجلی قمر کہ جس سے اہل قرار بقرار ہو جاتے ہیں اور اہل دنیا سے فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔

۸۔ تجلی فرشتگان کہ جس سے فرحت حاصل ہوتی ہے اور تسبیح اور ذکر طیبہ کی صبح آواز اور عرش سے تحت الترای تک اسما اللہ کی آواز کانوں میں آتی ہے۔ اور ماسوی اللہ کو بھول جاتا ہے۔

۹۔ تجلی فیض و الی اللہ (اللہ تعالیٰ کی طرف بجاگو جس سے انسان عارف باللہ ہو جاتا ہے۔

۱۰۔ تجلی جن و رجوعات خلق خبیث اور اس کا راہزن ابلیس ہو جاتا ہے۔

یا زوہم تجلی شیطان تارک الصلوٰۃ بازبان۔

دوازدهم تجلی نفس کہ ہوا میں بلا رضامی باشد۔

سیزدهم تجلی سرکہ از اسرار ہر دم غافل مباش۔

چہاردهم نو دونہ نام کہ برآید از خاص و عام۔

پانزدہم تجلی خوش مقام فقرامی درویش این تجلیات مقامات بشال درطہ است کہ درین ہزاران ہزار خلق گم شدہ۔ از ہزار یک کسی بکنہ رسیدہ باشد کہ لازوال میگردد۔ درین مقام مُرشد کامل مکمل عارف بالکمال باید والانہ این تجلیات بعین زوال است۔

چنانچہ حقیقت ہتر موسیٰ علیہ السلام از شوق گفت: رَبِّ اِیْرِنِیْ بِحُکْمِ شَدَّ اِیْ موسیٰ! طاقت نیاری کہ در دُنیا دیدار من دیدن بتوانی پیغمبر آخر الزمان حبیب من خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا خواہد شد من با او وعدہ کردہ ام کہ اول دیدار با او با اطمینان او خواہم نمود۔ بعد از ان بدیگران۔ موسیٰ علیہ السلام باز گفت: رَبِّ اِیْرِنِیْ بِحُکْمِ شَدَّ بروبر کوہ طور دو گانہ بندگی بگذارد و باہر دوزانو با اوب بنشین و ہوشیار باش موسیٰ علیہ السلام ہچمان کرد۔ حق سبحانہ و تعالیٰ بمقدار سوراخ سوزن تجلی خود را در ہفتاد ہر دہ آہنی پیچیدہ جانب موسیٰ علیہ السلام انداخت۔ از نور تجلی موسیٰ علیہ السلام طاقت نیادرد۔ سہ شبانہ روز از خود بخود افتادہ ماند۔ چون باز با خبر شد و نگاہ کرد۔ دید کہ کوہ طور پارہ پارہ گشت۔ بعد از ان موسیٰ علیہ السلام تائب شد۔ چنانچہ:

قوله تعالى:-

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ اِیْرِنِیْ اَنْظُرْ اِلَیْكَ وَقَالَ لَنْ تَرَانِیْ وَلَیْٰكِنْ اَنْظُرْ اِلَی الْجَبَلِ فَاِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِیْ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ

۱۱۔ تجلی شیطان کہ جس سے انسان تارک الصلوٰۃ اور بائزبان بن جاتا ہے۔

۱۲۔ تجلی نفس کہ جس سے نفسانی خواہشات بلا رضامی پیدا ہوتی ہیں۔

۱۳۔ تجلی سرکہ اسرار الہی سے کسی گھڑی بھی غافل نہ ہو۔

۱۴۔ تجلی نو دونہ نام جو خاص و عام سے نکلتے ہیں۔

۱۵۔ فقرارد درویش کے خوش مقام کی تجلیات۔ ان تجلیات و مقامات کی مثال بھٹور کی سی ہے کہ جس میں ہزار ہا خلق گم ہوئی ہے اور ہزار میں سے کوئی ایک کنارے پر لگا ہے جلا زوال ہو گیا ہے۔ اس مقام پر مُرشد کامل، مکمل اور عارف بالکمال چاہیے۔ ورنہ یہ تجلیات عین زوال ہیں۔

جیسا کہ حقیقتاً ہتر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ آپ نے شوق سے رَبِّ اِیْرِنِیْ اے پروردگار! مجھے دکھا، کہہ دیا، تو حکم ہوا کہ اے موسیٰ! تم نہیں دیکھ سکو گے۔ دُنیا میں مجھے دیکھنے کی طاقت تم میں نہیں۔ آخری زمانہ میں میرے حبیب خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونگے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ پہلے پہل اپنا دیدار انہیں اور ان کے امتیوں کو کر اؤنگا۔ اس کے بعد دوسروں کو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: رَبِّ اِیْرِنِیْ (مجھے دکھا) تو حکم ہوا۔ اچھا کوہ طور پر جا کہ دو گانہ بندگی ادا کرو، اور دوزانو ہو کر با اوب بیٹھو اور ہوشیار ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ویسا ہی کیا، تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے سولی کے سوراخ کی مقدار کے مطابق نوہے کے ستر پردوں میں سے اپنے نور کی تجلی موسیٰ علیہ السلام کی طرف ڈالی، جس کی آپ تاب نہ لاسکے۔ بیہوش ہو کر گر پڑے اور تین دن رات بیہوش پڑے رہے۔ جب ہوش میں آئے اور نگاہ کی تو دیکھا کہ کوہ طور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام تائب ہو گئے۔ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

”اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت مقررہ پر آئے اور اپنے پروردگار سے باتیں کرنے لگے، تو عرض کیا، اے پروردگار! تو مجھے اپنا آپ دکھا۔ حکم ہوا، تو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ (اور اگر تم نہیں مانتے) تو پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا، تو تم مجھے عنقریب ہی دیکھو گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی کی، تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اور ہتر موسیٰ علیہ السلام

صَبِقَاءَ كَلَّمَا آفَاقًا تَالِ سُبْحَانَكَ تَبَّتْ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

بعد ازاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر طرف کہ نظر کر دہم سوختہ میثند۔ ازان سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام برقعہ پوشید۔ برقعہ بنظرش سوختہ شد۔ پس برقعہ مس و آہن ساختہ بر روی خود پوشید۔ برقعہ مس و آہن ہم سوختہ شد۔ موسیٰ علیہ السلام حیران شدند۔ ندا آمد ای موسیٰ علیہ السلام! برقعہ از دل و رویشان زندہ دلاں پوشش۔ حَتَّى اَنْقَلَبُوا وَدَرُوْثَانِ سَعَادَتِ کِیْثَانِ حَتَّى اَنْقَلَبُوا وَفَقِیْرَانِ عَارِفِ بِاللّٰهِ پوشش برقعہ بساز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہچنان کرد و بر روی خود پوشید۔ پس برقعہ و دل و رویشان بر روی مہتر موسیٰ علیہ السلام سوخت۔ چند آنکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نظر کرد، آتش بنظر موسیٰ علیہ السلام ساخت و بدل انداخت۔ از درگاہ حق تعالیٰ حکم شد کہ این درویشان اہل ذکر اشتغال اند فقر فانی اند کہ غیر لا سوسی اند کہ در طلب ایشان دیگر نیست و بر نفس خود غالب اند۔

بیت

باہوڑ و بسوی کعبہ چکنم دل حضور نماز چون گذارم من عین ذات نور
پس ندا آمد ای موسیٰ! ایک مار انبرداشتی و از خود بخود گشتی و بیوش شدی و طاقت
نیاوردی۔ امتیان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن چنان پیدا فرماہند شد کہ ہر
روز ہر ساعت و ہر لحظہ ہفتاد ہزار بار تجلی نور بر دل ایشان تافہ گزد و نار اللہ شعلہ زندہ
چون برق تیز تر از آتش دوزخ باشد و با استغراق اللہ چنان خواہند بود کہ از شام ہفتاد ہزار
چندان خواہد بود و لیکن از احوال خود بخود نخواہند گردید و گویند کہ خداوند اما تجلی شوق
زیادہ کن کہ پیچ مستی و سوزش از عشق تو ندارم و مایا نرا ہوشیاری است و عارفان در
تجلی نور اللہ چنان سوزند کہ زرد رہنوتہ۔ آتش دوزخ عاشقان را ہچنان خواہد

بیوش ہو کر گرے۔ جب بیوش میں آئے، تو عرض کیا، میں نے توبہ کی اور میں
پہلا شخص ہوں جو اس بات پر ایمان لایا کہ تیرا دیدار دنیا میں دیکھنے کی مجھ
میں تاب نہیں۔

بعد ازاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طرف نگاہ کرتے، وہ تمام جل جاتا۔ اس واسطے حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے برقعہ اوڑھنا شروع کیا۔ پس برقعہ بھی آپ کی نظر سے جل گیا۔ پھر تانبے
اور لوہے کا برقعہ اپنے چہرے پر اوڑھا۔ وہ بھی جل گیا۔ یہ دیکھ کر آپ حیران رہ گئے۔ آواز
آئی اے موسیٰ علیہ السلام! زندہ دل درویشوں کی گدڑی کا برقعہ اوڑھو۔ یا زندہ دل درویشوں
سعادت کیشوں اور فقیران عارف باللہ کی گدڑی لے کر اس کا برقعہ بناؤ اور پہنو۔ حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے ویسا ہی کیا، توبہ نہ جلا۔ جب آپ نے پھر نگاہ کی، تو دل میں آگ
لگی۔ درگاہ خداوندی سے حکم ہوا کہ تجلیات کا برداشت کرنا ان اہل ذکر و رویشان نشان
اللہ اور فنا فی اللہ فقرہ کا کام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے طالب نہیں ہوتے اور
اپنے نفس پر غالب ہوتے ہیں۔

بیت

اے باہوڑ! میں حضور دل کے ساتھ کعبہ کی طرف منہ کیوں کروں، کیونکہ جب میں نماز
اد کرتا ہوں۔ تو میں عین ذات نور کو دیکھتا ہوں۔
پھر آواز آئی۔ اے موسیٰ! تو ہماری ایک تجلی کو برداشت نہ کر سکا اور خود سے
بیخود ہو گیا اور بیوش ہو گیا۔ اور طاقت کو نہ لا سکا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے
امتی لیے ہوں گے کہ ہر روز، ہر گھڑی اور ہر لحظہ ان کے دلوں پر ستر ہزار مرتبہ نور کی
تجلی ہوگی۔ اور ان کے دلوں پر نار اللہ شعلہ زن ہوگی، جس کی آگ بجلی سے بھی زیادہ تیز
ہوگی۔ اور دوزخ کی آگ سے بھی بڑھ کر گرم ہوگی۔ اور وہ یاد الہی میں اس طرح مستغرق
ہوں گے کہ تم سے ستر ہزار مرتبہ بڑھ کر ہوں گے۔ لیکن وہ اپنے احوال سے بیخود نہیں
ہوں گے۔ بلکہ کہیں گے کہ اے پروردگار! ہماری تجلی شوق کو داور زیادہ کر، کیونکہ
ہم میں تیرے عشق کی کوئی مستی یا سوزش نہیں۔ ہم بیوش میں ہیں۔ اور عارف لوگ نور
الہی کی تجلی میں ایسے جل جائیں گے کہ جس طرح سونا کشالی میں۔ دوزخ کی آگ عاشقوں کے

بود کہ زمستان اہل سردی، چرا کہ در وجود ایشان آفتاب توحید تجلی عشق محبت از نار
دوزخ تیز تر۔

ابیات

باہو آتش دوزخ از آہ من است از عرش بالا جا نگاہ من است
ہر دو جہان از شہم و نگاہ من است ہر دو عالم را پس آہ من است
کی برسی وار گویم دبت آری بار بار فتن اکتوب یا فتم من دبت آری در کنار
حضرت شیخ بہاؤ الدین (زکریا ملتانی) میفرمایند:

قطعہ

بر کس کہ ترا شناخت جان را چہ کند فرزند و عیال خانمان را چہ کند
دیوانہ گنی و ہر دو جہان را بخشی دیوانہ تو ہر دو جہان را چہ کند

شاہ رکن عالم فرمود:

قطعہ

امی دوست! در یاد تو مدہوشم گر صد تیغ زنی سر نخر و شخم
آہی کہ بزخم بوقت سحر کہ ہر دو جہان بدھی نقر و شخم

حق میں ایسی سرد ہوگی، جیسے جاڑوں میں سردی کیونکہ اُن کے وجود میں آفتاب توحید کی تجلی کی
وجہ سے عشق و محبت کی آگ دوزخ کی آگ سے کہیں بڑھ کر تیز ہے۔

ابیات

لے باہو! دوزخ کی آگ میری ایک آہ ہے۔ میرا مقام عرش سے بھی اونچا ہے۔
دونوں جہاں میری نگاہ اور آنکھوں کے سامنے ہیں۔ دونوں جہاں کو میری
پناہ حاصل ہے۔

میں موسیٰ علیہ السلام کی طرح کب تک دبت آؤنی اپنے پروردگار مجھے اپنا آپ
دکھا اکتار ہوں۔ میں نے نعن اُقتوب (ہم تو اپنے بندہ کی شہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک
ہیں) پایا۔ دبت آؤنی (لے پروردگار! مجھے اپنا آپ دکھا، تو ہمارے پہلو میں ہے۔
حضرت شیخ بہاؤ الدین (زکریا ملتانی) فرماتے ہیں:

قطعہ

جس نے کہ تجھ کو پہچان لیا، وہ (پھر) جان کو کیا کرے؟ اہل و عیال اور خاندان
کو کیا کرے؟ یعنی جب تو مل گیا، تو پھر اس کو نہ جان کی ضرورت ہے اور نہ ہی اپنے
اہل و عیال اور خاندان کی پرواہ ہے۔

تو اسے دیوانہ کرتا ہے اور اسے دونوں جہاں بخش دیتا ہے۔ تیرا دیوانہ دونوں
جہاں کو کیا کرے؟ یعنی اُسے دونوں جہاں کی ضرورت نہیں ہے۔
حضرت شاہ رکن عالم (حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی) کے پوتے نے فرمایا:

قطعہ

لے دوست! میں تیری یاد میں مدہوش ہوں۔ اگر تو سوتلواریں بھی مارے، تو
سر نہ موڑوں گا۔
وہ آہ جو میں صبح کے وقت بھرتا ہوں۔ اس کے بدلے میں اگر تو دونوں جہاں
بھی دیدے، تو میں اُسے نہیں سچو نگا۔

جواب باہو غلام محی الدین (حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، قدس اللہ سرہ العزیز):

قطعہ

بیاد تو صد گناہ مرا آہ چون کشم ذکر و فکر ز دل حضور را ز چون کشم
از وصل گذشت باہو فتانی اندیافت باقی ماند پردہ یکتا بخت شد م

در ویشان و اکراہل دین اند۔ اما طالب دنیا دون بی دین اند۔ نہ صاحب ذکر کہ بہر طالب و مرید رجوعات خلق متفکر ناتمام۔ کیکہ بغیر زسیہ باشد، اورا رجوعات پیشود۔

حدیث

طَالِبُ الدُّنْيَا مَخْنُتٌ وَطَالِبُ الْآخِرَةِ مُؤْتَتْ وَطَالِبُ الْمَوْلَى مَذْكُورٌ

ای طالب المولیٰ ہفتاد ہزار مقام کشف و کرامات پیش از مرتبہ غوث و قطب اند، چنانچہ غوث و قطب اصل کرامات است نہ اہل ذات۔ ایشان اہل نفس اند، نہ اہل انفاس و نفس گشتہ نشود، مگر بفانی اللہ۔

ای جان عزیز! نفس ہفتاد ہزار حجاب از کفر و شرک دارد۔ از شرک است چنانچہ قایل ہا بیل علیہ السلام را گشت و ہفتاد ہزار حجاب از حرص است، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام و انہ گندم از حرص خورد و از بہشت بیرون شد۔

قوله تعالى:

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنَّ لَنَا تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

اس کے جواب میں حضرت محی الدین (شیخ عبدالقادر جیلانی) کا غلام فقیر باہو کہتا ہے۔

قطعہ

تیری یاد میں آہیں بھرنا، سینکڑوں گناہوں کے برابر ہے۔ تیرے ذکر و فکر سے میں اپنے حضور کی دل کو کیوں کمینوں؟

اے باہو! میں اس کے وصل سے گزر گیا اور اب مجھے، فتانی اللہ کی منزل مل چکی۔ اب تو سارے پردے اٹھ چکے، میں اب حق کے ساتھ جیتا ہو چکا ہوں۔

ذاکر درویش اہل دین ہیں۔ لیکن (اس) دنیا کے طالب کم ہمت بے دین ہیں۔ وہ صاحب ذکر نہیں، جو ہر شخص کو اپنا مرید اور طالب بنانا چاہتے ہیں۔ اور رجوعات خلق کی فکر میں رہتے ہیں۔ ایسے لوگ ناتمام اور خام رہتے ہیں۔

جو شخص کہ فقر تک نہ پہنچا ہو، اس کو رجوعات خلق ہو جاتی ہے۔ وہ خود بخود جمع ہونے پر خوش ہوتا ہے۔

حدیث

”دُنْيَا كَالطَّالِبِ مَجْطَرٍ هَـ۔ اور آخرت کا طالب مؤتث ہے۔ لیکن مولى کا طالب مذکور ہے۔“

اے طالب مولى! غوث و قطب کے مرتبہ سے پہلے ستر ہزار مقام کشف و کرامات کے ہیں۔ چنانچہ غوث و قطب، کرامات کی اصل ہیں نہ کہ اہل ذات۔ وہ اہل نفس ہیں نہ کہ اہل انفاس۔ فتانی اللہ ہونے کے بغیر نفس نہیں مریا۔

اے جان عزیز! نفس کفر اور شرک کے ستر ہزار حجاب رکھتا ہے۔ شرک ہی کی وجہ سے قایل نے ہا بیل علیہ السلام کو مار ڈالا۔ ستر ہزار حجاب حرص کے ہیں چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے حرص کی وجہ سے گیہوں کا دانہ کھایا۔ اور بہشت سے نکلے۔ ارشاد خداوندی ہے:۔

”ان دونوں نے کہا: اے پروردگار! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کھائے گا، تو ہم بالضرور نقصان اٹھائیں گے۔“

و نیز مقتاد ہزار حجاب از کبر است، چنانچہ ابلیس گفت: اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۱۱

و نیز در وجود آدمی مقتاد ہزار حجاب غفلت است، چنانچہ ختم فوک است۔

بیت

در وجود آدمی صد فوک است فوک باید کشت یا زنا رست
و نفس مقتاد ہزار حجاب از ہوائی دارد و ہوائی شہوت را گویند و شہوت کا شیطان
است و فوری سگ۔

تولہ تعالیٰ۔

فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۱۲

نفس ہرگز بجز سزا راست نیاید و بجز سزا رُبِ بیت تجلی ربانی ہرگز یار جانی نشود و این
کار مرد اہل درویش است۔ مشعر برین معنی ہر کہ از دنیا و آخرت بر خاستہ قدم تہجد ربانی
فنا فی اللہ انداختہ۔ مَوْتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا ۱۳

بیت

باہو! اہل مَوْتُوا زندہ شد با مدحیات از صفاتش رفتہ غرقش عین ذات
اول کہ در دین معصیت پیدا شد طبع بود و شیطان علی القیص طبل زد ماسوی اللہ۔
و فقر بر سرہ قسم است۔

اہل حضور و اہل مرد مغفور و مرتبہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

اور نیز ستر ہزار حجاب تکبر کے ہیں۔ چنانچہ شیطان نے کہا: میں اس سے اچھا ہوں، کیونکہ
مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔
اور نیز انسان کے وجود میں ستر ہزار حجاب غفلت کے ہیں، جیسا کہ سور کا غصہ ہے۔

بیت

آدمی کے وجود میں سینکڑوں سور ہیں۔ سور کو قتل کرنا چاہیے یا زنا کر
باندھنا چاہیے۔

اور ستر ہزار حجاب لغوائی خواہشات کے ہیں۔ اور نفسانی خواہشات شہوت کو کہتے ہیں۔ اور
شہوت شیطانی کام اور گتے کی خصلت ہے۔

ارشاد خداوندی ہے۔

”میں اُس نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔“

نفس بستر کے بغیر قابو نہیں آتا۔ اور رُبِ بیت کے ستر اور تجلی ربانی کے بغیر جانی یار
ہرگز نہیں بنتا۔ اور یہ کام مرد اہل درویش کا ہے۔

اس پر شعر کے معنی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جو شخص دنیا اور آخرت سے قدم اٹھا کر تہجد
ربانی میں داخل ہو کر فنا فی اللہ ہوتا ہے۔ اس کی حالت ”مرنے سے پہلے مر جاؤ“ کی
ہو جاتی ہے۔

بیت

اے باہو! موت سے پہلے مرنے والے سینکڑوں زندگیوں کے ساتھ زندہ ہوتے
ہیں۔ اپنی صفات سے نکل کر عین ذات میں غرق ہو جاتے ہیں۔

پہلے پہل دین میں جس بات کی وجہ سے نافرمانی پیدا ہوئی، وہ طبع تھا۔ اور شیطان
نے علی القیص ہی ماسوی اللہ کا نقارہ بجایا۔

اور فقر کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) اہل حضور (۲) اہل مرد مغفور (۳) اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے مرتبے سے مسرور (ہو تا ہے)۔

قوله تعالى :-

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا
تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝

پس مُرشد آنت کہ بجز راہ اللہ دیگر نداند و طالب صادق است کہ بجز طلب اللہ
دیگر نداند۔ برکت فقر و در زمین دہ و شہر رب مسکون قائم مقام است۔ وقتی ایشان باشند
زمین را فرشته پس پشت کنند و غرق خواہند کرد۔ چون قیامت قائم شود۔ حق تعالی فرماید
کہ ای فرشتگان خیمہ فقر و بر بصر اط بر سر دوزخ استادہ کنید و اہل فقر را حکم شود کہ بروید
و در خیمہ خود در آید۔ از تجلی نور اللہ از دل ایشان شعلہ آتش چنان بر آید کہ آتش دوزخ
سر و گرد و خاکستر شود۔ پس حکم شود اسی فقیران و اسی درویشان اختیار نمائند۔ آہنچہ
طالع مردم است، شہادت گرفتہ از صراط بگذر آیند۔ پس درویش بدرویش و اہل شریعت
ظاہر بر درویشان حیران باشند۔ باقی اللہ بس ماسوی اللہ ہوس۔

ابیات

جسم را با اسم حق کردم تمام	تا گزشتہ جاودان از خاص و عام
با ہو اللہ آمدت گناہ نماد	ذات آمدت جاہ نماد
از گناہ و جاہ دانا و آگاہ باش	از ثواب و از خطا آگاہ باش

ارشاد خداوندی ہے :-

"ہم نے تمہیں ظاہر فتح عنایت کی۔ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سبب سے
گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پھلوں کے۔ اور تم پر اپنی نعمت
ختم کرے اور سیدھی راہ دکھائے۔"

پس مُرشد وہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ کے بغیر اور کچھ نہ جانے اور سچا طالب وہ ہے،
جو اللہ تعالیٰ کی طلب کے اور کچھ نہ جانے۔ فقر کی برکت سے زمین، شہر، گاؤں اور تمام دُنیا
قائم ہے۔ جب یہ لوگ دُنیا سے کوچ کر جائیں گے، تو فرشتے دُنیا اٹھا کر غرق کر دیں گے۔
جب قیامت قائم ہوگی، تو حق تعالیٰ فرمائے گا کہ اے فرشتو! فقر کا خیمہ بصر اط پر
دوزخ کے اوپر کھڑا کر دو۔ پھر فقر کو حکم ہوگا کہ اپنے خیمہ میں چلے جاؤ۔ نور الہی کی تجلی کے
باعث اُن کے دل سے ایسا شعلہ آتش نکلے گا کہ دوزخ کی آگ سر و ہوا جائے گی اور خاکستر
بن جائیگی۔ پس حکم ہوگا کہ اے فقیر و اور درویشو! تمہارا اختیار ہے، جو کچھ کہ لوگوں کی قسمت
ہے، تم لوگوں کے ہاتھ پکڑ کر بصر اط سے گزار دو۔ پس درویشوں کو دیکھ کر ظاہری اہل شریعت
حیران رہ جائیں گے۔ اللہ بس باقی ماسوی اللہ ہوس۔

ابیات

میں نے جسم کو اسم حق کے ساتھ مکمل کر دیا۔ یہاں تک کہ جس خاص و عام سے ہمیشہ
کے لیے گزر گیا۔
اے با ہو! جب اللہ تعالیٰ تمہارے پاس آگیا، تو کوئی گناہ نہ رہا۔ جب تیرے پاس
اللہ تعالیٰ کی ذات آگئی، تو جاہ و مرتبہ دکھا تصور جاتا رہا۔
گناہ اور جاہ سے واقف اور آگاہ ہو جا۔ ثواب اور خطا سے (بھی) آگاہ ہو جا۔

باب پنجم

در بیان ذکر خواب تعبیر و دریافتن حقایق مراقبہ و منتهی مرشد

طالب دوست دنیا و فقر فنا فی اللہ و توکل علی اللہ تلاوت

قرآن و ذکر جہان و حقیقت علم و علوم

بدانکہ کتاب ہدایت بچہ کار آید۔ ہدایت اللہ باید۔ این کتاب علم منطق و پارسی و عربی و صرف و نحو و اصول و معقول و منقول و بحر وصال اللہ معرفت فنا فی اللہ و بالذکر تمام ہدایت ہے۔

بیت

ای ترا از علم ہیچ آگاہ نیست علم با تو ہم قسیر ہمراہ نیست

علم با عمل است نہ بجمال اللہ۔ اللہ بس ماسوی اللہ ہوس۔

چون بینی کہ از ہیچ مرشد راز نمیکشاید۔ برین کتاب عمل کن کہ این کتاب ظاہر و باطن

مرشد ہدایت اللہ است۔

بدانکہ اگر طالب اللہ بوقت شب نزدیک قبر زندہ ضمیر برود و بر خاک اُویخت

بر مہنہ کند و صاحب عظمت باشد کہ

إِنَّ دُيُوتَاءَ اللَّهِ لَا يَمُوتُونَ بَلْ يَنْقَلِبُونَ مِنَ الدَّارِ إِلَى الدَّارِ فَوْقَ نَشِيدِهِ۔

چنانچہ سوار بر اسب و آنچه داند از قرآن بخواند انشاء اللہ تعالیٰ مطلب

ظاہری و باطنی بر آید و اہل خوانندہ را مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم برد و بیا توحید

عہ کتاب بر زن و عین اعلم شرح ابن اعلم از حضرت آعلیٰ قاری، شرحہ اقتدار از علامہ سیوطی، کتاب الردح از ابن قیم۔

باب پنجم

خواب کی تعبیر، حقائق مراقبہ کے حصول، مرشد کامل،

طالب دوست دنیا، فقیر فنا فی اللہ، توکل علی اللہ

تلاوت قرآن مجید، رجن اور حقیقت علم و علوم کے ذکر کے بیانیں

واضح رہے کہ کتاب ہدایت کس کام آتی ہے؟ ہدایت اللہ تعالیٰ کی چاہیے۔ یہ کتاب علم منطق، فارسی، عربی، صرف و نحو، اصول، معقول اور منقول بغیر وصال الہی اور معرفت فنا فی اللہ باللہ تعالیٰ ہیچ ہے۔

بیت

(اے مخاطب!) تجھے علم کے متعلق کچھ آگاہی نہیں ہے۔ علم تیرے ساتھ قبر میں بھی ہمراہ نہیں ہوگا۔

علم با عمل ہے، نہ کہ بجمال اللہ۔ اللہ بس ماسوی اللہ ہوس۔

جب تو دیکھے کہ کسی مرشد سے راز نہیں کھلتا، تو اس کتاب پر عمل کر، کیونکہ یہ کتاب

ظاہر و باطن میں مرشد اور ہدایت الہی ہے۔

واضح رہے کہ طالب اللہ رات کے وقت (کسی) زندہ دل کی قبر کے نزدیک جائے

اور اس کی مٹی پر ننگی تلوار کرے بشرطیکہ وہ صاحب عظمت ہو۔

واقعی اللہ تعالیٰ کے دوست مرتے نہیں، بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر

منتقل ہو جاتے ہیں۔

اس کی قبر پر بیٹھے، جیسا کہ سوار گھوڑے پر بیٹھتا ہے۔ اور قرآن میں سے جو کچھ یاد ہو،

پڑھے۔ انشاء اللہ تعالیٰ ظاہری و باطنی مطلب پورا ہوگا۔ اور اس کا پڑھنے والا مجلس محمدی

باری تعالیٰ غرق کند یا آنکہ ذکر قلب آوجاری گردید یا صاحب لفظ شود دیا از ہر دو گوش ذکر اللہ برآید۔ اگر از گوش راست برآید، بدانکہ آواز از لی است و اگر از گوش چپ برآید، بدانکہ آواز ابدی است۔ از حکمت ہیج خالی نیست۔

حدیث

إِذَا تَخَيَّرْتَ عَنِ الْأُمُورِ فَاسْتَعِينُوا مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ

حدیث

الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

و اگر درین عمل فرصت شود و قرآن را بخواند و خدا را بکوشی کند و در شب و روز تلاوت قرآن مشغول شود و در اندک روز کارهای کار بسته او نیز برآید و مشکل بکشد و مقصود برآید۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت چنگ او در دامن فقیر باہو باشد بشرط آنکہ صاحب صدق و راسخ الاعتقاد۔ خدا و رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم را حاضر ناظر داند و کلام ربانی شفیع آرد و در کلام و ذکر خیانت نکند۔

قوله تعالى :-

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

و مردم چار قسم اند :-

اول قسم فقرای نفس مطمئنہ باطن صفا بذکر اللہ هم جلیس۔

دوم قسم علماء و ارث الانبیاء اہل حدیث۔

سوم قسم اہل دنیا بی خبر از چرخ پیچگون اہل خبیث۔

چهارم قسم جہال، بد خصال، خود پرست اہل ابلیس۔

صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ جائیگا۔ یا توحید باری تعالیٰ میں غرق ہو جائے گا۔ یا اس کا ذکر قلبی جاری ہو جائے گا یا وہ صاحب لفظ ہو جائے گا۔ اور یا اس کے دونوں کانوں سے ذکر الہی نکلے گا۔ اگر اس کے دائیں کان سے نکلے، تو جان کو کہ وہ ازلی آواز ہے۔ اور اگر بائیں کان سے نکلے، تو یہ ابدی آواز ہے۔ اور ان میں سے کوئی بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔

حدیث

”جب تم کسی معاملہ میں حیران رہ جاؤ۔ تو اہل قبور سے مدد مانگو“

حدیث

”اعمال نیتوں پر موقوف ہیں“

اور اگر اس عمل میں فرصت ہو، اور قرآن شریف کو سمندر بنائے اور اپنے آپ کو اس سمندر کی کشتی میں لے جائے اور دن رات قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول رہے، تو تھوڑے ہی دنوں میں رکے ہوئے کام بھی برآئیں۔ اور مشکل حل ہو جائے اور مقصود جلد برآئے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کا پنجنہ فقیر باہو کے دامن میں ہوگا بشرطیکہ صاحب صدق اور پکے اعتقاد والا اور خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جانتا ہو۔ اور کلام ربانی کو شفیع بنائے اور کلام اور ذکر میں خیانت نہ کرے۔

ارشاد خداوندی ہے :-

”اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت اور دلی بھیدوں کو جانتا ہے“

اور لوگ چار قسم کے ہیں :-

اول قسم، فقراء جن کا نفس مطمئنہ اور باطن صفا ہوتا ہے۔ ذکر خداوندی میں ہم جلیس ہوتے ہیں۔

دوسری قسم، علماء و ارث انبیاء اور اہل حدیث ہیں۔

تیسری قسم، اہل دنیا جو چون و پیچگون سے بے خبر ہیں۔ ایسے لوگ اہل خبیث ہیں۔

چوتھی قسم، جہال، بد خصال، خود پرست اہل ابلیس ہوتے ہیں۔

بشنوای مسلمانان کہ اہل اسلام را خواہست بموافقت تبصیر و اہل علماء را قال است بموافقت حروف نامہ و اہل وظایف را استخارہ است بموافقت دو گانہ نماز و اہل ذکر را مراقبہ است بموافقت احوال۔ مراتبہ مثل مرات روشن روئی نماید، چو آئینہ تماشای ہر دو جہان را بہ بنید، چنانچہ:

حدیث

الْمُؤْمِنُ مُرَاقِبَةُ الْمُؤْمِنِ ۝

واہل عرفان را الہام جواب صواب از اللہ آید و درویش، غوث و قطب را مطالعہ لوح محفوظ است و اہل مؤمن را توجہ است و اہل فقر فنا فی اللہ را تصرف است ہر دو جہان را۔ اَلْفَقْرُ لَا يَحْتَاجُ اِلَّا اِلَى اللّٰهِ ۝

باید دانست کہ مجتہد دو قسم اند: مجتہد ظاہر و مجتہد باطن۔ ظاہر اہل ولایت را جہاد با نفس است۔ صاحب معرفت معارف باللہ از برای ہدایت است و صاحب ہدایت خواب نیست و خواب نام غفلت است و ایشان را غفلت نیست۔ خوردن ایشان مجاہدہ و خواب ایشان مشاہدہ۔ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ الْخَدَّ اوْخَتُوْا النَّبِيَّاءَ وَ هَدَايْتُ الْفَقْرَ وَ عَاوِلُ الْعُلَمَاءِ وَ ذَاكَ الرَّحْمَنُ وَيَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ وَالْكَعْبَةُ حَرَمُ اللّٰهِ وَ رَوْضَةُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝

بدین صورت مذکور شیطان متمثل نمی شود و آنچه از صورت ہدایم بود۔ راہ راستی بہ مجلس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان اصل ربانی نخواہد شد۔ قولہ تعالیٰ:-

اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ۝ وائے است۔

از ان باید نمید و اگر کسی گوید کہ من بقوت ظاہر از علم شیطانی برآمدہ ام یقین دانید

لے جامع الصغیر از علامہ سیوطی ج ۲، ص ۱۸۲، بشرط اللہ تعالیٰ حدیث ۱۵۰۰۰۰

اے مسلمانو! سنو۔ اہل اسلام کو خواب موافق تعبیر اور اہل علم کو قال موافق حروف نامہ اور اہل وظائف کو استخارہ موافق دو گانہ نماز اور اہل ذکر کو مراقبہ موافق احوال ہوتا ہے۔ جس میں وہ احوال کو اس طرح دیکھ لیتے ہیں، جس طرح آئینے میں دو جہان کا تماشا دیکھتے ہیں، چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے۔

حدیث

”مؤمن دوسرے مؤمن کیلئے آئینہ کی مانند ہے۔“

عارفوں کو الہام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب با صواب آتا ہے اور درویش، غوث اور قطب کو لوح محفوظ کا مطالعہ حاصل ہوتا ہے۔ اور مؤمن کو توجہ میسر ہوتی ہے اور اہل فقر فنا فی اللہ کو تصرف حاصل ہوتا ہے۔ فقیر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔

دافع رہے کہ مجتہد دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ظاہری دوسرے باطنی۔ ظاہر اہل ولایت کو نفس سے جہاد ہوتا ہے۔ صاحب معرفت معارف باللہ ہدایت کیلئے ہے۔ اور صاحب ہدایت کو نیند نہیں ہے۔ اور نیند غفلت کا نام ہے۔ پس، انکو غفلت نہیں ہوتی۔ انکا کھانا مجاہدہ اور ان کا سونا مشاہدہ ہے۔ شیطان ختم الانبیاء، فقرار، عامل علماء رجحانی، رجحانی ذاکر، قرآن خوان، کعبہ حرم اللہ اور روضہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب اور چاند کی صورت نہیں بن سکتا۔ شیطان مذکورہ بالا صورتوں کو اختیار نہیں کر سکتا۔ یعنی خواب میں اگر شیطان چاہے کہ میں کسی کو مذکورہ بالا صورتوں میں نمودار ہو کر دکھلاؤں دوں، تو اس کے لیے ناممکن ہے۔

راہ راستی جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سے جاتا ہے شیطان (مذکورہ) اصل ربانی کی صورت میں ظاہر نہیں ہو سکتا۔

ارشاد خداوندی ہے:-

اے شیطان! یقیناً جو میرے بندے ہیں، ان پر تو غالب نہیں آ سکتا۔

اس سے سمجھنا چاہیے کہ جبر فی الواقع اللہ تعالیٰ کے بندے کھلانے کے مستحق ہیں۔ ان کی صورت کبھی اختیار نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی شخص کہے کہ میں قوت ظاہری کے ذریعے

کہ تمام در قید شیطان در آید بجز غرق توحید وصال اللہ از شیطان بر آمدن مشکل است۔
بدانکہ علم سہ قسم اند، علم بصری و علم دلی و علم عقلی۔ حجاب علم بصری از خود کم کردن
عین ثواب است۔

حدیث شریف

اَلْعِلْمُ حِجَابُ اللَّهِ الْاَكْبَرِ

بیت

باہو علم حجاب کرد ترا از وصال دوست عمر تو شد تصرف باقیل و قال دوست
علم آنست کہ ظاہر وجود عالم را ظاہر مظاہر داند والا نہ علم نتوان گفت۔

بیت

باہو سر بسر علم در روی باشد فارغ از علم گشتہ مردی باشد

حدیث

اَلْعِلْمُ نَكْتَةٌ وَكَثْرَتُهَا لِلْجَهَالِ

حدیث

اَلْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

ہن نکتہ است بر یکہ قالوا بکی وان نکتہ فاذا کزونی اذ کزکومہ

۱۴۲۱: ۲۰ سورہ البقرہ ۱۵۲: ۲۰

علم شیطانی سے نکل آیا ہوں، تو یقین جانو کہ وہ پورے طور پر شیطان کی قید میں ہے۔ توحید
اور وصال الہی میں غرق ہوئے بغیر شیطانی جال سے نکلنا مشکل ہے۔
واضح رہے کہ علم تین قسم کا ہے۔ ۱۔ علم بصری۔ ۲۔ علم دلی۔ ۳۔ اور علم عقلی۔ علم
بصری کے حجاب کو اپنے آپ سے دور کرنا عین ثواب ہے۔

حدیث شریف

ظاہری علم جناب الہی میں سب سے بڑا عجب ہے۔

بیت

اے باہو! تجھ کو علم نے وصال دوست سے حجاب میں کر دیا۔ تیری عمر دوست
کے ساتھ قیل و قال میں خرچ ہو گئی۔
علم وہ ہے جس سے ظاہری وجود عالم کو ظاہر مظاہر جانے۔ ورنہ اُسے علم
نہیں کہہ سکتے۔

بیت

اے باہو! علم (ظاہری) سر بسر سردی ہے۔ جب تو علم (ظاہری) سے فارغ ہو گیا
تو تو ایک مرد کھلائے گا۔

حدیث

”علم ایک نکتہ ہے اور اس کی کثرت جاہلوں کیلئے ہے۔“

حدیث

”اعمال نیتوں پر موقوف ہیں۔“

وہ نکتہ کیا میں تمہارا پروردگار ہوں؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہے اور وہ نکتہ، تم
مجھے یاد کرو۔ پس میں تمہیں یاد کروں گا۔

وَنِزَآنَ كَقَمْتِهٖ اِنَّهٗ اِذَا كُرِّمَتْكَ اِذَا اَنْسَمْتَ وَاَنْ نَّكْمَةً تَصْدِیْقُ الْقَلْبِ
است نہ زبان۔

قوله تعالى،

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اَلَا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
قلب سلیم آنرا گویند کہ از کل مخلوقات رونی بگرداند و خالق آرد و طلب
از مولیٰ بجز مولیٰ دیگر نکند۔

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ اللّٰهُ لَهُ
وہوچون اسم سنی گردد، آنرا صاحب معنی گویند و معنی آنست کہ چنانچہ مخلوقات از

عرش تا تحت الثریٰ ہمہ در طی قلب است و صاحب معنی را باید کہ بایک نظر معنی بکشاید۔

ابیات

ذکر و فکرش چیت ہمہ ہوس و ہوا دمبدم معراج باشد مرترا
گر ترا معراج باشد ہر دوام این مراتب نزد فقرش گشت خام
در محکم تو آید اگرشش جہات از خدا نیست دور باشد جز بذات
باہو با عین، غیر آن کی تواند کرد و وحدت حق بیان، علم ظاہر پردہ و از علم باطن
پردہ داری، صاحب جہل جو رہ کو رہتا بگور، بحر ص ہوا دنیا سر شور۔

قوله تعالى،

وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهِ اَعْمٰی نَهَوٰی الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی وَ

اور یہ بھی کہا گیا ہے، اپنے پروردگار کو اس وقت یاد کرو، جب ماسویٰ اللہ کو بھول
جاؤ، ہے اور وہ نکتہ تصدیق قلبی ہے نہ زبانی۔

ارشاد خداوندی ہے۔

”اس دن مال اور بیٹے کچھ فائدہ نہ دیں گے، ہاں وہ فائدہ میں رہے گا، جو
اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا۔“
قلب سلیم اسے کہتے ہیں، جو کل مخلوق سے منہ پھیرے اور خالق کا رخ کرے
اور مولیٰ سے سوائے مولیٰ کے اور کچھ طلب نہ کرے۔

”اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، وہ اس کے قلب کو ہدایت
دیتا ہے۔“

اور جب اسم با معنی ہو جاتا ہے، تو اس کو صاحب معنی کہتے ہیں اور معنی وہ
ہے کہ عرش سے تحت الثریٰ تک کی تمام مخلوقات طے قلب میں ہے۔ صاحب معنی
کو چاہیے کہ ایک ہی نگاہ سے معنی حل کر دے۔

ابیات

اس کا ذکر و فکر کیا ہے؟ سب ہوا و ہوس ہے، ہر گھڑی بالخصوص تمہیں
معراج حاصل ہوگا۔
اگر تمہیں ہر لمحہ معراج ہوگا، تو یہ مراتب اس (خدا) کے فقیر کے نزدیک
خام ہوں گے۔
تیرے حکم کے اندر اگر تمام دنیا بھی آجائے، تو تو اپنے خدا سے دور ہوگا
سوائے اس ذات خداوندی کے۔

اے باہو با عین کے پاس اسکا غیر کرب و وحدت حق کو بیان کر سکتا ہے۔ علم ظاہر
بمنزل پردہ کے ہے اور علم باطنی سے پردہ داری ہے۔ ستم پروردگار جہل قبر تک اندھا
ہی اندھا اور دنیاوی حرص و ہوا میں مشغول ہے۔

ارشاد خداوندی ہے۔

”جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا اور

ابیات

مر علم است از وحدت توانا در آن علم نگنجد هیچ دانا ؛
 عقل را رخصت بدہ تیار یابی عقل اگر گم شود آن کار یابی
 چہ حاجت نقش ہم صحبت نقاشم بجز اللہ از دل میرا ششم نقش
 نقاشی نقش یک عین نقاشی نقش نقاشی شد باقی تراشی
 شکم دو قسم اند اہل اللہ حضور را شکم پر نور۔ و اہل نفس ہوا دور را شکم پر نار در میان
 اہل نور و اہل نار فرق است، چنانچہ طالب مولیٰ نور و طالب دنیا نار و فقیر کامل آرا گویند
 کہ اگر جانب صاحب علم نظر کنند، زبان اُس کو سکوت شود۔ لب سر و قالب گور بارز دل نو علم
 ظاہری چنان بر خیزد کہ دب یعنی الف و بی را ہم نشناسد۔ در وجود او تقلد و جد ذکر اللہ
 چنان خیزد کہ بکرم از مشغول خدا باز نہماند۔ از علم بگذرد و بکلم رسد و حلیم نام اللہ است۔
 پس اللہ پس و ما سوی اللہ ہوس۔

و فقیر کامل بجانب جاہل نظر کند علم لدنیٰ او را چنان رونماید کہ عالمیان تمام روی زمین
 بمقابلہ نیاید و تمام روی زمین بیک دوسہ گام نماید۔

بدانکہ بر آدمی فقیر عین فرض است فقر و فاقہ فنامی نفس۔ و فنامی نفس آرا گویند کہ مافتن
 رب دود و عبادت معبود کلیہ مقصود و ہر کہ ازین راہ آگاہ نیست، گمراہ می شود۔

بلحاظ راہ وہ سخت گمراہ ہے۔

ابیات

میر علم وحدت سے طاقتور ہوا ہے۔ اس علم میں کسی دانا کی گنجائش
 نہیں ہے۔

عقل کو چھوڑ دے، تاکہ تو اپنے دوست (اللہ تعالیٰ) کو پا لے۔ عقل اگر گم ہو جائے
 تو یہ بڑی کامیابی ہے۔

مجھے نقش کی کیا ضرورت ہے؛ کیونکہ میں نقاش کا ہم صحبت ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے
 سوا نقش کو دل سے تراشتا ہوں۔

میر نقش فقط عین ہے، تو بھی ایک نقش بنالے۔ نقاش کا ایک نقش تو بن گیا، باقی
 تو تراشتے ہیں۔

شکم دو قسم کا ہوتا ہے۔ صاحب حضور اللہ والوں کا شکم نور سے پر ہوتا ہے۔ اور
 اہل حرص و ہوا کا آگ سے اور اہل نور اور اہل نار کے درمیان فرق ہے۔ چنانچہ طالب
 مولیٰ نور ہے اور طالب دنیا نار۔ فقیر کامل اس کو کہتے ہیں کہ اگر وہ صاحب علم کی طرف
 دیکھے، تو اس کی زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ اور اس کے لب قبر تک سر دھڑی رہتے ہیں۔
 اس کے دل سے ظاہری علم اس طرح اٹھ جاتا ہے کہ الف۔ ب کو بھی نہیں پہچان
 سکتا۔ اور اس کے وجود میں ذکر الہی کے وجد کی آواز ایسی اٹھتی ہے کہ ایک دم بھی
 یاد الہی سے غافل نہیں رہ سکتا۔ علم کو چھوڑ کر علم (بر و باری) اختیار کر لے۔ اور حلیم نام
 اللہ کا ہے۔ پس اللہ پس باقی ہوس۔

اگر فقیر کامل جاہل کی طرف نگاہ کرے، تو اسے علم لدنیٰ اس قسم کا حاصل ہو جاتا ہے،
 کہ روئے زمین کے تمام عالم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور تمام روئے زمین ایک دو
 تین قدم دکھائی دیتی ہے۔

واضح رہے کہ فقیر آدمی کے لیے فقر و فاقہ اور تنائے نفس عین فرض ہیں۔ اور تنائے
 نفس کا مطلب رب دود کو پہچاننا ہے۔ معبود کی عبادت مقصود کی چابی ہے۔ اور جو شخص
 اس راہ سے واقف نہیں ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔

قوله تعالى :-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي ۚ

بدانکہ فقیر صاحب برزخ فنا فی اللہ راتا آنکہ چار علم روشن نشود بوقت واصل نگرود۔
اول علم تصوف سک سک سلوک۔ دوم علم تصرف ظاہر و باطن۔ سوم علم ذکر فکر منتہی چارم علم
تصرف مالک ملکی۔ چون چار علم کی گردو، اربع عناصر در حکم اوست و او پستہ بدوست
نہ در مرتبہ محبت و رضا و نہ مرتبہ قدر و قضا و نہ در تقدیر و تدبیر، بلکہ مرتبہ ان اللہ علی
کل شیء قَدِيرٌ و ہر وہ ہزار عالم منتظر او و خود غرق بحق روبرو در مرتبہ۔

قوله تعالى :-

فَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَحُجَّهَ اللَّهِ ۚ

قَالَ عِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ :-

مَا نَظَرْتُ فِي شَيْءٍ إِلَّا رَأَيْتُ اللَّهَ فِيهِ عَيْنٌ ۚ

علم را مرتبہ کلام اللہ و فقر را مرتبہ فنا فی اللہ الی معروف۔

بدانکہ ریاضت بی ریا لازمہ راہ است و ریاضت باریا لازمہ گمراہ۔

و ریاضت چند قسم است، ۱۔ ریاضت توفیق اللہ، ریاضت ارفض و شیطان

پناہ۔ ریاضت از ہر منزل و مقامات آگاہ۔ ریاضت رجوعات خلق و جاہ و ریاضت

دم کشیدن و راہ ریاضت لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ۚ

بیت

ویدہ ام در خود فقیر پیش را
این مراتب بس بود و رویش را

ارشاد خداوندی ہے :-

”اور نہیں ہم نے جن و انسان کو پیدا کیا، مگر اپنی معرفت کیلئے تاکہ وہ میری عبادت
کریں۔ اور میری ذات کو پہچانیں۔“

واضح رہے کہ صاحب برزخ اور فنا فی اللہ فقیر پر جب تک حسب ذیل چار علم
روشن نہیں ہوتے، وہ واصل حق نہیں ہوتا۔ اول علم تقویٰ سک سلوک۔ دوسرے
ظاہر و باطن کے تصرف کا علم۔ تیسرے ذکر و فکر منتہی کا علم۔ چوتھے مالک ملکی تصرف کا
علم۔ جب چاروں علم ایک ہو جاتے ہیں، تو اربعہ عناصر اس کے حکم میں ہو جاتے ہیں۔
اور وہ ہمیشہ دوست کے ساتھ رہتا ہے۔ نہ محبت و رضا کے مرتبہ میں، نہ قدر و قضا
کے مرتبہ میں اور نہ تقدیر اور تدبیر کے مرتبہ میں، بلکہ ”اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے“
کے مرتبہ میں۔ اور اٹھارہ ہزار قسم کی مخلوق اس کی منتظر رہتی ہے۔ اور وہ خود روبرو غرق
حق کے مرتبہ میں رہتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

”سو جس طرف تم منہ کرو وہاں ہی اللہ ہے۔“

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے :-

”میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا، مگر یہ کہ خداوند تعالیٰ کا جلال اس میں دیکھا۔“

علم کا مرتبہ کلام اللہ اور فقر کا مرتبہ معروف کی طرف فنا فی اللہ ہے۔

واضح رہے کہ بے ریا ریاضت راہ کا لازمہ ہے۔ اور باریا ریاضت گمراہی
کا لازمہ ہے۔

اور ریاضت کی کئی قسمیں ہیں :- ایک ریاضت سے توفیق الہی، ایک ریاضت
سے نفس و شیطان کی پناہ۔ اور ایک ریاضت سے ہر ایک منزل اور مقام سے آگاہ ہوتا
ہے۔ اور ایک ریاضت سے رجوعات خلق اور مرتبہ موصول ہوتا ہے۔ اور ایک اور ریاضت
دم کش ہے۔ اور ریاضت کی راہ ”اور اسکو آنکھیں نہیں پاسکتیں“ ہے۔

بیت

میں نے پہلے فقیر کو اپنے آپ میں دیکھا ہے یہ مراتب و رویش کیلئے کافی ہوتے ہیں۔

خود را در وجود دل من پنهان کر دی پس مرا آشکارا بدنام کر دی۔

فقیرو قسم است ۔

یکی را راہ طبقات و مقامات کشف کرامات بر او بند کنند، دوم راہ تجلیات یا ذات و صفات معزہ بلند کنند۔

بیت

الہی تو نگینی در سماء و در زمین خوش را پنهان کر دی در وجود آدمی
این مراتب نیز نقر است و عکس معکوس یکی گردد، حجاب و آب یکی گردد، آتش
و اخگر یکی گردد۔

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
الْفَقْرُ خَيْرٌ مِنَ النَّبُوَّةِ ۝

حدیث

الْفَقْرُ تَاجُ الْأَنْبِيَاءِ ۝

و انی کہ خلق را پیشوای کعبہ است و کعبہ بحبت طواف پیشوای فقیر راجعہ نمود۔
المطلب مقصود۔

حدیث

اللَّهُمَّ أَحْيِنَا مُسْكِينًا وَ أَمِتْنَا مُسْكِينًا وَ حَشَرْنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِي
نُصْرَةِ الْمَسَاكِينِ ۝

و در میان غوث و قطب و فقر چه فرق است ؟

بدانکہ غوث در روضہ و خانقاہ و فقیر در طلب رضا اللہ و غوث و قطب
در طلب مرید و جاہ، اگرچہ مرید اہل دنیا مثل ابو جہل و یزید و فقیر در طلب مولی و اہل اللہ

لہ الحدیث ۝ ایضاً ۝ نقل از جامع القنیر علامہ سیوطی ۝

تُو نے خود میرے دل اور وجود میں پوشیدہ کیا۔ پھر مجھے سراسر رسوا کر دیا۔

فقر و قسم کا ہے ۔

ایک یہ کہ اس پر طبقات و مقامات اور کشف و کرامات کا راستہ بند کر دیا جاتا ہے اور
دوسرا تجلیات یا ذات و صفات کا راستہ اس پر بند اور ارفع کر دیا جاتا ہے ۔

بیت

اے پروردگار! تو آسمانوں اور زمین میں نہیں سماتا۔ لیکن تُو نے اپنے آپ کو آدمی
کے وجود میں پوشیدہ کر دیا۔

یہ مراتب بھی فقر کے ہیں۔ اور عکس معکوس ایک ہو جاتا ہے۔ بلبلہ اور پانی ایک
ہو جاتے ہیں۔ آگ اور انگارہ ایک ہو جاتے ہیں۔

جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے :
"فقر نبوت سے افضل ہے"

حدیث

"فقر انبیاء کا تاج ہے"

تُو جانتا ہے کہ خلقت کا پیشوا کعبہ ہے۔ اور کعبہ طواف کی خاطر فقیر کا پیشوا مطلب
مقصود ہے، جیسا کہ راجعہ بھری نے دیکھا۔

حدیث

"خدا یا مجھے بحالت مسکینی زندہ رکھ اور بحالت مسکینی مار اور قیامت کے
دن مسکینوں میں میرا حشر کرنا"

اور غوث و قطب اور فقیر کے درمیان کیا فرق ہے ؟

واضح رہے کہ غوث روضہ اور خانقاہ (کے چکر) میں ہوتا ہے۔ اور فقیر طلب
رضائے الہی میں ہوتا ہے۔ اور غوث و قطب مرید و مرتبہ کی طلب ہیں۔ اگرچہ مرید
اہل دنیا ابو جہل اور یزید کی طرح ہو۔ فقیر طلب مولیٰ میں ہوتا ہے، اور اہل اللہ راجعہ بھری

بمثل رابعة وبایزید۔ فقیر فنا فی اللہ شکستہ۔ وَجَعْتُ الْقُلُوبَ يَمَاهُوكَا سُنَّ إِلَى يَوْمٍ لِلدِّينِ
قلم خود ساخته و خود را بنور اللہ انداختہ۔

بیت

ذات باید ذات بیند ذات با خود ہم نشین عین با خود عین گرد و فقر فی الشرائین چنین
ہر کہ از وجد است، دل مردہ و پیر ہوا است۔

حدیث

جَمُودُ الْعَيْنِ مِنْ قَسْوَةِ الْقُلُوبِ وَقَسْوَةُ الْقُلُوبِ مِنْ كَثَرَةِ الذُّنُوبِ
وَكَثَرَتِ الذُّنُوبُ مِنْ أَكْلِ الْحَرَامِ وَأَكَلَ الْحَرَامَ مِنْ نِسْيَانِ الْمَوْتِ وَ
نِسْيَانِ الْمَوْتِ مِنْ حُبِّ الدُّنْيَا وَحُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ ۝

بشو حقیقت دنیا بہد انکہ چہا رکس از اولیاء اللہ بایکہ دیگر سخن میگفتند۔ یکی
گفت: اگر دنیا بدست آید، اختیار کنم از برای آنکہ درم و دینار با پیر زمان
بدرهم۔ گفتند بلی۔ این ہم نام دناموس است مطلب خویش نہ اینست بر تہ فقیر
در ویش بالاتر ازین است۔ دیگر گفت: اگر دنیا بدست من آید، یکجا جمع کنم، ہر کس
کہ از بہر ملاقات من بیاید، آنرا گویم کہ بہ من! خزائن دنیا افتادہ است چندانکہ خواہی
بردارم موجب خلاصی از خلق باشد۔ سوم گفت: اگر بدست من آید، یک مرتبہ در
راہ مولی صرف کنم۔ چہارم گفت: اگر کسی مارا گوید کہ دنیا اختیار کن، وگرنہ ترا میکشم۔
کشتن اختیار کنم و دنیا نیکرم و فقیر با تو میگوید کہ دنیا ہر دو بد است۔ اگر از وجہ حلال

اور بایزید بسطامی کی طرح ہوتے ہیں۔ فقیر فنا فی اللہ شکستہ نے جو چیز قیامت تک ہونے
والی ہے، اس کی پیدائش وغیرہ کا حال لکھ کر قلم خشک ہو گیا ہے۔ کو اپنا قلم بنایا ہے اور
اپنے آپ کو نور الہی میں پھینک دیا ہے۔

بیت

ذات ہی چاہیے، ذات ہی دیکھے گا، ذات خود ہی ہم مجلس ہو جائے گی۔ عین کے
ساتھ عین خود ہی ہو جائے گا۔ فقر میں فنا فی اللہ اسی کو کہتے ہیں۔
جو کوئی اس (اللہ تعالیٰ) سے جدا ہے، وہ مردہ دل اور نفسانی خواہشات سے بھرا
ہوا ہے۔

حدیث

”آنکھ کا جہود دل کی سختی سے، دل کی سختی گناہوں کی کثرت سے، گناہوں
کی کثرت، حرام کھانے سے، حرام کھانا، موت کو فراموش کرنے سے اور
موت کا فراموش کرنا دنیاوی محبت سے ہوتا ہے اور دنیا کی محبت تمام
خطاؤں کی جڑ ہے۔“

دنیا کی حقیقت سنو! واضح ہو کہ چاروں ولی اللہ ایک دوسرے سے یوں باتیں
کرنے لگے۔ ایک نے کہا کہ اگر دنیا میرے ہاتھ آئے، تو میں اختیار کر لوں، اسواسطے
کہ درہم و دینار بڑھیا عورتوں کو دوں۔ باقیوں نے کہا: ہاں، مگر یہ بھی نام و
ناموس ہے۔ اپنا مطلب یہ نہیں۔ فقیر درویش کا مطلب اس سے اعلیٰ ہے۔ دوسرے
نے کہا، اگر دنیا میرے ہاتھ لگے، تو ساری ایک جگہ اکٹھی کروں۔ اور جو شخص مسیری
ملاقات کو آئے، اُسے کہوں کہ دیکھ دنیا کا خزانہ پڑا ہے۔ جس قدر چاہتے ہو، لے جاؤ۔
اس طرح کرنے سے میں مخلوق سے بچ جاؤں گا۔ تیسرے نے کہا، اگر میرے ہاتھ آئے،
تو میں یکبارگی راہ مولیٰ میں صرف کر دوں۔ چوتھے نے کہا، کہ اگر کوئی مجھے کہے کہ دنیا
اختیار کر، ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو میں قتل کیا جانا پسند کروں گا اور دنیا قبول
نہیں کروں گا۔ اور فقیر باہو کھتا ہے، دنیا ہو یا نہ ہو، دونوں طرح سے بُری ہے۔ اگر

است، روز قیامت حساب باشد و اگر از وجہ حرام است، عقاب باشد۔

و ہر کہ مال و زر ندارد و نہ شمار و۔ الْمُفْلِسُ فِي أَمَّاكَ اللَّهُ ذَرِيرًا کہ دُنیا مرتبہ فرعون است و در طلب اَوْ مَحْمُودِ الصِّفَاتِ عارف باشد، اہل اللہ اند کہ بیچ بہتر ازین نباشد۔

بیت

نماند اسم رسم ہفت قاری شود نسیان بجز اللہ کہ داری

فقیہیکہ صاحب مسیحی است، بمعرفت حق محو شود۔ إِذَا تَوَلَّى فَعَلَّ اللَّهُ ط
گرد و۔ وہ بیچ وجہ سلب نشود نہ بنفس و نہ بشیطان۔

مُؤْتَوًّا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا ط
و مقام حیرت چار قسم اند؛ از ذکر حیرت حضوری و از فکر حیرت مسروری و از شوق اشتیاق مشتاق حیرت مغفوری و از فکر دنیا حیرت دوری۔

بدانکہ فقیری بمیراث آبا و اجداد نیست۔ یکنا گشتن با خدا است۔ فقیری بسیادت و قریشی عرف نیست۔ بعرفان است۔ خادم خانوادہ باید نہ حرام زادہ۔

حدیث

سَيِّدُ الْقَوَمِ خَادِمُ الْفَقَرِ ط

تحقیق باید کرد و جرعہ جام فقر از فقیر باید نوشید و بجز مولی دیگر نباید دید۔

حلال کی وجہ سے ہو، تو قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ اور اگر حرام کی وجہ سے ہو، تو باعث عذاب ہوگا۔

اور جو کوئی مال و زر نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا اور نہ اُسے گنا اور حساب کرنا پڑتا ہے۔ "مفلِس اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوتا ہے۔" اس واسطے کہ دنیا فرعون کا مرتبہ ہے (اسکی طلب میں فرعون ہوتے ہیں)، فقر مرتبہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی طلب میں نیک کردار و صفات عارف باللہ اور اہل اللہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز بہتر نہیں۔

بیت

سات قرأت والے کا نام و نشان، نہیں رہتا۔ سوائے اللہ جل شانہ کے سب کچھ بھول جاتا ہے۔

جو فقیر صاحب مسیحی ہے، وہ معرفت حق میں محو ہوتا ہے، اس کی حالت جب فقر انتہا کو پہنچتا ہے، تو وہی اللہ ہوتا ہے۔ کا مصداق ہوتی ہے۔ اور کسی وجہ سے وہ سلب نہیں ہو سکتا۔ نہ نفس اُسے چھین سکتا ہے اور نہ شیطان۔ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔

اور مقام حیرت کی چار قسمیں ہیں؛ (۱) ذکر سے حیرت حضوری۔ (۲) فکر سے حیرت مسروری۔ (۳) شوق و اشتیاق و مشتاق سے حیرت مغفوری۔ (۴) اور فکر دنیا سے حیرت دوری لاحق ہوتی ہے۔

(۱) طالب صادق! جان لے کہ فقیری کوئی آباؤ میراث نہیں بلکہ حق تعالیٰ کے ساتھ یکتا ہونے کا نام ہے۔ فقیری ستید یا قریش ہونے پر (بھی) منحصر نہیں، بلکہ عرفان (خدا شناسی) پر منحصر ہے۔ خادم خانوادہ ہونا چاہیے، نہ کہ حرام زادہ۔

حدیث

"قوم کا سردار فقر کا خادم ہوتا ہے"

تحقیق کرنی چاہیے اور فقر کے پیالے کا گھونٹ فقیر سے پینا چاہیے اور مولیٰ کے

۱۔ الحدیث ۱۱ نقل از عین العلم و شرح بروز

۲۔ راحت القلوب از حضرت نظام الدین اویار۔

بیت

ہامو مطلق واحد و توحید ہرکہ اینجا ندید ہم آنجا ندید
قوله تعالى ۱۔

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ ۖ
چنانچہ عبداللہ بن عباسؓ حق تعالیٰ را سہ صد و ہفتاد بار در دنیا دید کہ خدای
تعالیٰ اجل شانہ را صورتی است، نہ صورت مخلوق۔

قوله تعالى ۲۔

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۖ

راہ ملاقات بذات دیگر است و راہ ملاقات بصفات دیگر اول ہر کس کہ
در باطن با خدا جل شانہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کند۔ بعدہ دل زندہ
با حیات و عاشق نشان اوست و سیرا و لامکان، ثابت قدم با حق الیقین، نہ خیال
سیر آسمان دار و نہ زمین۔ اہل ذات گاہی ظاہر بود، گاہی پنهان، صغیرہ و کبیرہ این
مقام خوف نیست و از یک درجہ بہر از درجہ بر آمدن۔ این مقام نیاز است، چنانچہ
بند بند شدن از جان این مقام باز گیری است۔ چنانچہ بر لوح محفوظ مطالعہ نمودن و در
یافتن تارکان و آنچہ مہر بر لوح محفوظ نوشتہ بہ بندہ مردم را بگوید پیمان باشد کہ بالا عرش
اکبر نماز بخواند۔ این مقام منجم است نہ صفائش اہل درویش۔

بشنوای جمال مقام فقرنا ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پرواز ہر منزل

سو کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہیے۔

بیت

اے ہامو! تو مطلق واحد اور توحید کو یہاں دیکھ لے جس کسی نے یہاں نہیں دیکھا،
وہ آخرت میں بھی نہیں دیکھ پائیگا۔

ارشاد خداوندی ہے ۱۔

”اور جو شخص اس جہاں میں اندھا رہا، پس وہ قیامت کے روز بھی لندھا
ہی رہے گا۔“

چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے حق تعالیٰ کو تین سو ستر بار دنیا میں دیکھا۔
ان کا قول ہے کہ خدائے بزرگ و برتر کی صورت تو ہے، لیکن مخلوق کی صورت میں
نہیں۔

ارشاد خداوندی ہے ۲۔

”کوئی چیز بھی اس کی مثل نہیں اور وہ سب مخلوق کی سُنّا اور سب کچھ دیکھتا ہے۔“
ذات کی طرف ملاقات کا راستہ اور ہے۔ اور صفات کی طرف اور ہے۔ پہلے
جو شخص باطن میں خدائے بزرگ و برتر اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
ملاقات کرتا ہے۔ اس کے بعد زندگی کے ساتھ اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اور
شوق اس کی علامت ہے۔ اس کی سیر لا مکان میں ہوتی ہے۔ وہ ثابت قدم ہوتا ہے۔ اُسے
حق الیقین کا درجہ نصیب ہوتا ہے۔ اُسے آسمان و زمین کی سیر کا خیال نہیں ہوتا۔ اہل
ذات کبھی ظاہر ہوتا ہے، کبھی پوشیدہ۔ اس مقام پر صغیرہ و کبیرہ کا خوف نہیں ہوتا۔ اور
ایک درجہ سے دوسرے درجہ میں جاتا ہے۔ یہ مقام نیاز ہے۔ بدن کا بند بندہ جدا کر
دکھانا باز گیری ہے۔ چنانچہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرنا، ستاروں کا دریافت کرنا۔ اور
جو کچھ سب لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، ان باتوں کو دیکھ کر لوگوں کو بتانا اور عرش اکبر پر نماز
ادا کرنا وغیرہ منجم کا کام ہے، نہ کہ اہل صفادرویش کا۔

اے جاہلو! (عور سے) سنو! فقر کا مقام تو فنا ہے۔ مقام لا ہوت میں سرشد مقرر
ہے بشرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، معراج پرواز، ہر منزل و مقام سے باخبر ہوتا ہے۔ دوسرے

مقامات باخبر دیگر طالب ناسوت زیر زبر فروش بخدا۔

قوله تعالى :-

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ

ہستی از مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عرش بالا شد، نگاہ جان فدابر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و لعنت بر مال و جاہ۔

قوله تعالى :-

فَيَسْئَلُنِي الْأَرْضُ كَانُظُرُ وَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۖ

بشنوای طالب! کہ روز ازل وعدہ با خدا کردی۔

أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ۖ

آری شدنی بود، حالا چہ خواہد شد؟

يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُخَوِّمُ مَا يُرِيدُ ۚ وَتَنْزِيلُ مِّنْ نَّشَأُمُ

بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ وَلَا تَزِدُ دَارَ ذَاكَ وَذَرِ الْآخِرَىٰ ۚ

ابیات

گر تو خواہی تاوی راہ راز و بر قدم پیر
سربہ در پای محمد بعدہ، راہ بگیس
تا شوی در ہر ولایت ظاہر و باطن امیر
نظر تو اکیر گرد و دہن نفس باشد اسیر
قلب تو اکیر گرد و روشنائی در ضمیر
بعدہ ظاہر مثل جہال و باطن اہل پیر
فقر تو فی اللہ فنا و غرق باشد با وصال
عین بی جہال و نیک میباشی فصال

۱۵ سورہ النجم، ۲: ۵۲، سورہ آل عمران، ۳: ۳۷، سورہ البقرہ، ۲: ۲۹، سورہ ابراہیم، ۱۴: ۲۷

۱۵ سورہ مائدہ، ۱۱۵: ۵۰، سورہ آل عمران، ۳: ۲۶، سورہ الانعام، ۶: ۲۵

ناسوت کا طالب زیر و زبر اور خدا پر فروش ہوتا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے :-

”اور وہ اپنے نفس کی خواہش سے نہیں بولتا۔“

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس کی ہستی عرش سے بھی اعلیٰ اور بالا ہو جاتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ و جان ستر بان ہو، اور مال و جاہ پر لعنت ہو۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

”سو زمین پر چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔“

اے طالب سنو! تو نے ازل کے دن خدا سے وعدہ کیا تھا۔

”اور تم میرا اقرار پورا کرو، تو میں تمہارا اقرار پورا کروں۔“

واقعی وہ ہونے کے قابل تھا۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، کرتا ہے اور جو چاہتا ہے، محکم کرتا ہے۔ اور جسے چاہتا ہے، عزت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے، ذلیل کرتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں نیکی ہے اور وہ بیشک تمام چیزوں پر قادر ہے۔ اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔

ابیات

اگر تو راہ راز پر چلنا چاہتا ہے، تو تو پیر کے قدم پر چل۔ سر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں رکھ دے، اس کے بعد راہ پر چل (یعنی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر)۔ تاکہ تو ظاہری اور باطنی طور پر ہر ولایت کا امیر بن جائے۔ تیری نظر اکیر اور تیرا نفس بھی تیرا قیدی بن جائے۔ ضمیر کی روشنی سے تیرا قلب اکیر بن جائیگا۔ اس کے بعد تیرا ظاہر و باطن کی طرح اور باطن پر حبیب بن جائے گا۔

تیرا فقر فنا فی اللہ ہو جائیگا۔ تو غرق اشتغال اللہ با وصال ہو جائے گا۔ تو اس کے جمال کو عین بعین دیکھے گا اور تیری فطرت نیک ہو جائے گی۔

حدیث

خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ ۝

بشنو امی صاحب لباس! کہ ذکرِ پاسِ انفاسِ دم و قلب مثل آتشِ ہیزم خشک۔
چون بادم ذکر آتش را فروزانند، ہم سوخته گرد و بجز آتش عشق دیگر نماند۔

حدیث

الْعِشْقُ نَارٌ تَحْرِقُ الْقُلُوبَ ۝

ابیات

باہو لب بہ بند چشم بند گوش را ہم دست پیا
بعد از ان شو غرق در وحدت خدا
مردہ دل را نفس اجبت یا ضییت
بی خبر از علم دین فقہ و حدیث
زندہ دل را نفس با حق ہم جلیس
شدہ بدایم با محمد ہم جلیس
دلہ زندہ نمی میرد ز از نش
دلی زندہ بدایم طلب فضلش
و فضل آرزو گیند کہ در وجود آدمی فیض الہی بی واسطہ پیدا شود۔

بیت

باہو علم و ایمان را چہ داند خود فروش
علم و عمل نیک بد دل ذکر جوش
بدانکہ یک نظر مرشد کامل طالب را مطلب تمام است و سلک سلوک آرزو گیند

حدیث

”لوگوں میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے، جو عوام کو فائدہ پہنچائے“
اے صاحب لباس! (عزیز سے) سن! ذکرِ پاسِ انفاسِ ذکرِ دم اور ذکرِ قلب خشک
ایندھن کو آگ لگانے کے مترادف ہے۔ جب ذکرِ دم کی آگ جلائی جاتی ہے، تو عشق کی
آگ کے بواسطہ کچھ جل جاتا ہے۔

حدیث

عشق آگ ہے، جو دل کو جلا دیتی ہے۔

ابیات

اے باہو! ہونٹ، آنکھیں، کان، ہاتھ اور پاؤں بھی بند کر لے۔ اس کے بعد خدائی
وحدت میں غرق ہو جا۔
مردہ دل کا نفس ناپاک اور خبیث ہوتا ہے۔ وہ علم دین، فقہ اور حدیث سے
بیخبر ہوتا ہے۔
زندہ دل کا نفس حق تعالیٰ کے ساتھ ہم جلیس ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ (بھی) دائمی طور پر ہم جلیس ہوتا ہے۔
میرا دل ازل سے ہی زندہ ہے، وہ کبھی مرنے نہیں سکتا۔ یہ وہ دل ہے جو ہمیشہ اس کے
فضل کی طلب میں رہتا ہے۔
اور فضل اس بات کا نام ہے کہ آدمی کے وجود میں فیض الہی بلا واسطہ پیدا ہو۔

بیت

اے باہو! خود فروش آدمی علم اور ایمان کو کیا جانے، علم و عمل اور نیکی اور بدی قلبی ذکر
کے جوش کا نتیجہ ہیں۔
واضح رہے کہ مرشد کامل کی ایک ہی نگاہ طالب کو مطلوب تک پہنچا دیتی ہے۔

ایک گام ازل و یک گام عقبی، نیم گام تقای خدا و از ہوائی نفسانی و معصیت شیطان باز آئی۔

بیت

باہوشا ہسوار می شدم نظرم نگاہ ابتداء و انتہاء فرش یافت راہ
بدانکہ از ہر ریاضت یک حرف اجازت بس است۔ ریاضت ادب
است و اجازت امر۔

حدیث

الْأَمْرُ فَوْقَ الْأَذْبِ

مشتی را ہر خید سگر زیادہ شود، ہوشیاری زیادہ شود و محبت جان و گوشت نوشی امت
نہ زبان فروشی و خادم مخدوم عیب پوشی۔
قولہ تعالیٰ:-

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَاكِرِينَ

اہل نقر اخلاص با خدا و اہل علم طالب دنیا پرموس و ہوا۔

حدیث

الدُّنْيَا زُورٌ لَا يَحْصِلُهَا إِلَّا بِالزُّورِ

اہل زور را با اہل حضور چہ تعلق کر گس با شہباز نہ پرد۔

اور سلک اور سلوک اس بات کا نام ہے کہ ایک قدم ازل میں اور ایک قدم ابد میں
اور ایک قدم عقبی اور آدھے قدم میں دیدار خداوندی حاصل ہو۔ اور نفسانی خواہشات
اور شیطانی گناہوں سے باز آجائے۔

بیت

اے باہوش! میں شہسوار ہو گیا اور میری نظر و نگاہ نے راستے کی ابتداء و انتہاء کو اچھی
طرح پایا۔
اے طالب حقیقی! جان لے کہ ہر قسم کی ریاضت سے اجازت کا ایک حرف کافی
ہے۔ ریاضت ادب ہے اور اجازت امر۔

حدیث

• امر کا بجالانا ادب سے بڑھ کر ہے۔

فقر کی انتہاء میں جس قدر سکر زیادہ ہوگا، اسی قدر ہوشیاری زیادہ ہوگی۔ جان و
گوشت کو کھانا محبت ہے نہ کہ زبان فروشی۔ اور خادمی و مخدومی عیب پوشی کا نام ہے۔
ارشاد خداوندی ہے:-

• اور انہوں نے چال چلی اور اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سب

سے بہتر تدبیر کر لے والا ہے۔

اہل نقر اللہ تعالیٰ کے مخلص ہوتے ہیں۔ اور اہل علم دنیا کے طالب اور نفسانی
خواہشات سے پُر ہوتے ہیں۔

حدیث

• دنیا (محض) مکرو فریب ہے۔ یہ مکرو فریب کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔

اہل مکرو فریب کو اہل حضور سے کیا تعلق؟ کیونکہ مکھی شہباز کے ساتھ
نہیں اڑ سکتی۔

بیت

بَاہُو گشت فی اللہ وحدتش آمین متن عاشقان را دمیدم خون ریختن
قوله تعالى :-

قُلْ اَتَحَاكُمُونَ فِی اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ
وَنَحْنُ لَہٗ مُخْلِصُونَ ؕ

این آیت در باب مُرشد گرفتن است :-
قوله تعالى :-

اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ اَشْتَرُوا الضَّلٰلَةَ بِاَنھٰدِی رِیْحَتٍ رِّجَآرَتھُمْ
وَمَا كَانُوْا مُہْتَدِیْنَ ؕ

بشنوای شاہد کہ طالب زندہ دل را باید کہ تارک از دنیا و فارغ از ہوائی نفس باشد۔
چون ذکر قلب در تحریک آید و اوبا اسم اللہ نعرہ بلند زند، آنچہ کہ درت بردل است۔
ہمہ بر خیزد و چشم و دل روشن گردد و دل از خناس خرطوم و وسوسہ شیطانی خلاصی یابد۔
ایجا مقام دل خاص شود چشم سر و چشم دل یکی گردد و دل بمنزل لوح است و سراو پُر
سطر و حروف اوجیرت۔ مُرشد کامل سبق دہد و طالب مکمل تفکر تمام و اشتغال مدام
غرق باشد و خبر ندارد از خود۔ صبح و شام متوکل باشد۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفٰی
بِاللّٰهِ وَكِیْلًا ؕ مدخل ولایت دل شود۔

قوله تعالى :-

اَللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یُخْرِجھُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ ؕ

بدانکہ بر قلب پنج قلعہ شیطان دارد۔ ہر کہ از ان شکند، فتح قلب نشود و صاحب ذکر

بیت

بَاہُو فنا فی اللہ ہو کہ اس کی وحدت میں شہر و شکر ہو گیا ہے۔ عاشق تو ہر گھڑی خون دے
آنسو بہاتے رہتے ہیں۔

ارشاد خداوندی ہے :-

”اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ! کہہ دے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم
سے جھگڑتے ہو۔ وہ ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے۔ ہمارے اعمال ہمارے
لیے اور تمہارے تمہارے لیے۔ ہم اس کے مخلص بندے ہیں۔
یہ آیت مُرشد اختیار کرنے کے بارے میں ہے۔“

ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

”یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدا۔ پس ان کی
تجارت نے انہیں کچھ فائدہ نہیں دیا۔ اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں۔“

اے گواہ! ستوا! زندہ دل طالب کو چاہیے کہ دنیا کا تارک ہو اور نفسانی ہوا و حرص
سے فارغ ہو۔ جب ذکر قلبی حرکت میں آتا ہے اور وہ اسم اللہ کا بلند آواز سے نعرہ لگاتا
ہے، تو دل پر جو کہ ورت ہوتی ہے، سب دور ہو جاتی ہے۔ اور آنکھیں اور دل روشن
ہو جاتے ہیں۔ اور دل خناس خرطوم اور وسوسہ شیطانی سے نجات پاتا ہے۔ اس مقام پر
دل خاص ہو جاتا ہے۔ سر اور دل کی آنکھیں ایک ہو جاتی ہیں۔ اور دل بمنزلہ لوح کے ہے۔
اور اس کا سر پُر سطر اور اسکے حرف بمنزلہ حیرت کے ہیں۔ جب مُرشد کامل سبق دیتا ہے
اور مکمل طالب فکر تمام سے ہمیشہ اشتغال الہی میں غرق رہتا ہے، تو اسے اپنے آپ
کی خبر نہیں رہتی۔ صبح و شام متوکل رہتا ہے۔ ”اور وہ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتا ہے اور
وہی اس کے لیے کفایت کنندہ دلیل ہے۔“ اور وہ ولایت دل میں داخل ہوتا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے :-

”اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے، جو ایمان لائے، انہیں تاریکی سے
نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔“

واضح رہے کہ دل پر پانچ شیطانی قلعے ہیں۔ جو کوئی انکو نہیں توڑتا، اس کا دل نہیں

قلب نگرود۔

اول قلعہ طح کہ برو مؤکل شیطان خناس تا آنکہ بی طح طاعت نکند و متوکل نشود، بمعرفت فنا فی اللہ بخو نگرود و از دود خناس خلاصی نیابد۔

دوم قلعہ حرص برو مؤکل خرطوم بنیر کند بدین پنج حرص فتح نگرود۔

سوم قلعہ حسد برو مؤکل دوسوسہ تا آنکہ از دل بدر نکند، دوسوسہ بدر نشود و بمرتبہ احدیت واصل نگرود۔

چهارم قلعہ تکبر برو مؤکل خطرات تا آنکہ کبر از دل بیرون نکند، از خطرات نرهد۔

پنجم قلعہ نفاق برو مؤکل امانیت۔ چون نفاق از دل بیرون نکند، بمرتبہ منفعت نرسد و شیطان دفع نگرود۔

قوله تعالیٰ :-

يَا بَنِي آدَمَ اَنْ لَا تَقْبَلُوا الشَّيْطَانَ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

و این قلعہ های بذکر فکر، زهد و تقویٰ و قیام آیل و صیام الذہر بہ بیج شکستہ نشود و

فتح مدینۃ القلب نگرود، مگر بہ نظر مُرشد کامل بر رخ فنا فی اللہ چرا کہ مُرشد کامل مکمل کلید

قلعہ های است و بجز کلید قفل نکشاید و مقصود بدست نیاید۔ تمامیت این راہ دل است

و چون از مقتاد ہزار راہ شیطانی خلاص شود، این را قلب خاص گویند و در قلب سترست۔

اور ا مقام اختصاص گویند و در ستر مقتاد ہزار خانہ است، وسیع از عرش و کرسی و در ستر مقام

خفی است و در خفی مقام اخفی است۔ ہر کہ در مقام اخفی ابرسد وَ هَنْ دَخَلَهُ كَانَ اِمْنًا

خاتم الفقر و الولایت ابتدا و انتہا یکی گردد۔

کھٹنا اور ذکر قلبی کا صاحب نہیں ہوتا۔

اول قلعہ طح کہ جس پر شیطان خناس مؤکل ہے جب تک بلا طح طاعت نہ کرے۔ اور متوکل نہ ہو، وہ فنا فی اللہ کی معرفت میں محو نہیں ہوتا۔ اور خناس کے دھوئیں سے خلاصی نہیں پاتا۔

دوسرا قلعہ حرص ہے، اس پر خرطوم مقرر ہے۔ اس کی بیخ کنی بغیر حرص کے فتح نہیں ہوتا۔

تیسرا قلعہ حسد، اس پر دوسوسہ مقرر ہے جب تک اس کو دل سے دُور نہ کیا جائیگا، دوسوسہ دُور نہیں ہوتا اور احدیت کے مرتبہ تک واصل نہیں ہوتا۔

چوتھا قلعہ تکبر۔ اس پر خطرات مؤکل ہیں جب تک کبر کو دل سے دُور نہ کر دے، خطرات سے رہائی نہ پاؤ گے۔

پانچواں قلعہ نفاق۔ اس پر امانیت مقرر ہے جب تک دل سے نفاق دُور نہ کریں، شیطان دفع نہیں ہوتا اور فائدہ بخش مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتے۔

ارشاد خداوندی ہے :-

”اے آدم کی اولاد! شیطان کی پرستش نہ کرو۔ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔“

اور یہ مذکورہ بالا قلعے ذکر، فکر، زہد و تقویٰ، رات کو جاگنے، دن کو روزہ

رکھنے (وغیرہ) کسی چیز سے شکستہ نہیں ہوتے اور نہ ہی شہر دل فتح ہوتا ہے۔ ہاں کامل

ممکن مُرشد جو کہ فنا فی اللہ صاحب بر رخ ہے، کی نگاہ سے فتح ہو سکتے ہیں۔ کیوں کہ

کامل اور مکمل مُرشد ان قلعوں کی چابی ہے۔ اور چابی کے بغیر تالا کھل نہیں سکتا۔ اور جب

تالا نہ کھلے، مقصود ہاتھ نہیں آتا۔ اس راہ کی تمامیت (دار و مدار) دل پر ہے۔ اور جب ستر

ہزار شیطانی راہوں سے خلاصی پائیگا، تب اس کو قلب خاص کہیں گے۔ اور قلب میں ستر ہے جس کو

مقام اختصاص کہتے ہیں۔ اور ستر میں ستر ہزار خزانے ہیں، جو عرش و کرسی سے بھی زیادہ وسیع ہیں۔

اور ستر میں مقام خفی ہے اور خفی میں مقام اخفی ہے۔ جو کوئی اس مقام اخفی میں پہنچتا ہے، اس پر

”جو اس میں داخل ہو، وہ امن میں ہو گیا“ صادق آتا ہے۔

صاحب ولایت فقر، کی ابتدا و انتہا ایک ہو جاتی ہے۔

باب ششم

در بیان تصور برزخ نفس اسم اللہ و تفکر و تصرف ثانی

اللہ و مرشد کامل و مکمل عارف معارف

صاحب برزخ تصور الّا اللہ کہ نقش دادہ آنست۔ مصرع ۷
برزبان دیگر نیارند جز زبان معشوق نام

بیت

باہو از جامہ پوشد ہم بود تحتش قبا تحت اقدام محمد ہر کہ نامش اولیا

حدیث قدسی

إِنَّ أَوْلِيَاءِي تَحْتَ قَبَائِي لَا يَعْرِفُهُمْ غَيْرِي ۝

اللَّهُ وَمَا سِوَى اللَّهِ هَوًى ۝

مقام حقیقت دریافتن، بعد ازین ذکر کہ روح و سر، دماغ بیندہ و دانندہ و انسانیہ و حق گوید و حق شنود۔ درین مقام طالب عین الیقین و مرشد را مبروین، دائم مشغول باشند
اللہ لیس فی الدارین لا إله الا اللہ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ حَقًّا
باشد۔ درین مقام طالب اللہ مطلب مطلوب، محبوب القلوب قادری، تقویٰ حتی القیوم

لے کتاب معرفت بوشان مجددان، شرح معرفت شہنوی مولانا یزدانی۔

باب ششم

تصور برزخ نفس اسم اللہ و تفکر و تصرف ثانی اللہ و مرشد

کامل و مکمل عارف معارف کے بیان میں

صاحب برزخ تصور الّا اللہ کی علامت یہ ہوتی ہے مصرعہ ۷
کہ اسکی زبان پر معشوق کے نام کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ محبوب کا نام ان کے دل
پر نقش ہوتا ہے۔

بیت

باہو اگر لباس پہنتا ہے تو اس کے نیچے قبا بھی ہوتی ہے۔ (جیسے کہ جس کسی کا نام اولیا
اللہ ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے ہوتا ہے۔)

حدیث قدسی

بیشک میرے دوست میری قبا تلے ہیں، جنہیں میرے سوا اور کوئی نہیں
پہچانتا۔

اللہ سب باقی سب ہوس

مقام حقیقت کو پہچاننے کے بعد اور ذکر کے بعد جب روح، سر اور دماغ
دیکھے، جاننے اور پہچاننے والے ہو جاتے ہیں، تو حق ہی کہتے ہیں اور حق ہی سنتے ہیں۔
ایسے مقام پر طالب اللہ کو عین الیقین ہوتا ہے۔ اور وہین کار ہر مرشد ہمیشہ شغل الہی
میں رہتا ہے۔ دونوں جہاں میں لا إله الا اللہ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ
کے سوا نہیں۔ اور یہ حق ہی حق بات ہے۔ اس مقام پر طالب اللہ مطلوب تک پہنچ جاتا
ہے۔ اور محبوب القلوب قادری ہو جاتا ہے۔ اسے حتی القیوم پر تقویٰ ہوتا ہے۔ نفس

نفس معدوم، صاحب اشتغال اللہ معلوم را چنان باید کرد کہ بجز حق طلب دیگر در وجود او نماند و از غیر حق خود را بیفتاند و حق نفس بتناسد و بداند و محاسبہ نفس حساب و موثق بجان کہاب کہ صاحب ارباب و خطاب اُو محقق الواصلین راسخ دین صادق الیقین گردد۔

بیت

بدل قبلہ بدل کعبہ بدل وصلت اگر خوانی بدل مشرق بدل مغرب بدل اسرار پنهانی
نُراخانہ دل خطرات کہ دل از دل رسد با عین آن ذات ۔
بدانکہ طالب سہ قسم است ۔ اول طالب طاعت ، دوم طالب در طبع القاب ۔
سوم طالب عشق و عتاب است چرا کہ دنیا یک ساعت است ۔

حدیث

الدُّنْيَا كُظْلٌ زَائِلٌ ۝

حدیث

الدُّنْيَا سَاعَةٌ فَاجْعَلْ فِيهَا طَاعَةً ۝

ابیات

مُرشد بامر دین دین بخش او مُرشد نامرد باہر گفت گو

۱۔ الحدیث ۔

۲۔ زمین العلم از حضرت ملا علی قاریؒ ۔

معدوم ہو جاتا ہے۔ شغل الہی کے شاغل معلوم کو ایسا کرنا چاہیے کہ اس کے وجود میں حق کے سوا اور کوئی مطلب باقی نہ رہے اور غیر حق کو اپنے آپ سے جدا کر دے اور نفس کا حق جاننے اور پہچاننے۔ نفس کا محاسبہ اور حساب گویا جان کو کہاب کرتا ہے۔ نفس کا محاسبہ کرنے والا صاحب خطاب محقق الواصلین ہوتا ہے۔ دین میں پکا اور یقین کا سچا ہو جاتا ہے۔

بیت

دل ہی میں قبلہ اور دل ہی میں کعبہ ہے۔ اگر تُو وصل کی حقیقت دل سے جان لے
تو دل ہی میں مشرق اور دل ہی میں مغرب ہے اور دل ہی میں تمام راز پوشیدہ ہیں۔
تیرا دل خطرات کا گھر بنا ہوا ہے، حالانکہ ہی دل ہے، جس کے ذریعے عین ذات
حق تک پہنچ سکتے ہیں۔

۱۔ طالب صادق! جان لے کہ طالب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ اول طالب
طاعت۔ دوم القاب کے طبع کا طالب۔ سوم طالب عشق و عتاب، کیونکہ دنیا ایک
ساعت ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے۔

حدیث

”دُنْيَا زَائِلٌ مَّوْنٌ سَائِلٌ ۝“ (لہذا یہ قابل اعتبار نہیں)

حدیث

”دُنْيَا اِیْکٌ گھڑی ہے، تجھے اس میں عبادت ہی کرنی چاہیے ۝“
(اور غراب غفلت سے بیدار ہونا چاہیے)

ابیات

مُرشد جو مرد دین ہوتا ہے، اُس کی حیثیت دین بخش کی سی ہوتی ہے۔ اور نامرد
مُرشد صرف باتیں کرتا ہے۔

مُرشد آن باشد کہ باشد رہنما رُو نماید پیشوا ہر دوسرا
آنچہ بودہ مُرشد مقصود من روز و شب مجلس پیغمبر انجمن

باہو بام بلند است کام دل

رُوسیاہ دل خود چہ داند آن محل

مُرشد عارف معارف صاحب قوت را باید کہ ہر شب در روز در باطن محبت ہمت
بخشد چنانچہ مشاہدہ وصال حضور شود کہ طالب اللہ فی جمیعت و اہل خطرات نشود مُرشد
کہ بی قوت و بی ہمت است، ہنوز نارسیدہ در ناسوت است و مُرشد را چند راہ
باید در ساندن باید کہ اول راہ نظر طالب اُو با نظر منظور اُو جاوردانی گردد با خبر دل
باشد کہ دل اُو کشائندہ مُشکل شود و عین لایحتاج گردد و یا براہ دم۔ دوام بر قدم،
چنانکہ مردان خدا رسیدہ اند، طالب اللہ را برسانند و یا براہ لفظ صاحب لفظ شود
و براہ توجہ صاحب توجہ متوجہ باطنی شود۔ طالب را ہر جا کہ خواہد، برساند و
منصب اُو آنچہ نصیب اُو باشد از خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدہاند و
بعضی را جس باشد کہ در ان جس خطرات عبث باشد و خاص جس آنرا گویند کہ
بیکدم ہفتہ و سال بگذرد۔ چون ازان باز آید، خود را طرفہ زد داند کہ یعنی در جس
یک ساعت بگذشتہ و از راہ روحانی است، الہام ظاہر و باطن مقصود تمام۔
مُرشد کہ بر این راہ آگاہ نیست۔

پس طالب الیقین طالب اللہ را باید یا آنکہ مطلب تمام از مُرشد مطلوب
نرسد، خواہ یک شبانروز، خواہ سالہا از وجد اشود۔

اللہ بس ماسوی اللہ ہوس

مُرشد وہ ہے جو رہنمائی کرے۔ اور دونوں جہانوں کے پیشوا (والی) تک پہنچا
دے۔

وہی مُرشد میرا مقصود ہے، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں شب و روز
بسر کرائے۔

اسے باہو! دل کی مُراد (ایک) بلند منزل ہے۔

سیاہ رُو اور سیاہ دل کو شرمندگی کے سوا اور کچھ نہیں ملتا۔

عارف معارف اور صاحب قوت مُرشد کو چاہیے کہ ہر شب و روز طالب کے باطن
کو محبت اور ہمت بخشنے، اس طرح کہ وصال حضور کا مشاہدہ ہو، تاکہ طالب اللہ فی جمیعت
اور پُر از خطرات نہ ہو۔ جس مُرشد میں محبت اور ہمت نہیں، وہ ابھی مرتبے کو نہیں پہنچا،
وہ ابھی خام اور ناسوت میں ہے۔ مُرشد کو چاہیے کہ طالب کو کئی طریق سے خدا رسیدہ
بنائے۔ اول نظر کی راہ۔ صرف ایک ہی نگاہ سے ہمیشہ کیلئے منظور نظر خدا بنادے۔ اور اس کا
دل با خبر ہو جائے، کیونکہ مُرشد کا دل مُشکلات کامل کرنے والا ہوتا ہے۔ اور عین لایحتاج
ہوتا ہے۔ اور یاد م کی راہ۔ ہمیشہ اس مقام پر قدم رکھے، جہاں مردان خدا پہنچتے ہیں۔ اور طالب اللہ کو دل پہنچاتے
ہیں۔ اور یا لفظ کی راہ، جس سے طالب صاحب لفظ ہو جاتا ہے۔ اور توجہ کی راہ سے
صاحب توجہ باطن کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور طالب کو جہاں چاہے، پہنچا دیتا
ہے۔ اور اسے اس کا مرتبہ جو کچھ اس کے نصیب میں ہوتا ہے، خدا اور رسول صلی اللہ
علیہ وسلم سے دلا دیتا ہے۔ اور بعض جس دم کرتے ہیں۔ اس جس دم میں بے فائدہ
خطرات ہوتے ہیں۔ خاص جس اسے کہتے ہیں کہ ایک دم میں ہفتہ اور سال گزر جائے
اور جب اس جس سے واپس آئے، تو اس سارے عرصہ کو ایک لحظہ سمجھے یعنی جس
دم میں ایک گھڑی گزری خیال کرے یا روحانی راہ سے یعنی بذریعہ الہام ظاہری و
باطنی مقصود پورا کرے۔ جو مُرشد ان طریقوں سے واقف نہیں (وہ ارشاد کے
لائق نہیں)۔

پس طالب الیقین طالب اللہ کو چاہیے کہ اگر مُرشد سے ایک دن رات میں
خواہ سالہا سال میں مقصد مل نہ ہو، تو اس سے جدا ہو جائے۔ اللہ بس باقی ہوس۔

و طلب معرفت کفر است، تا آنکہ معروف حاصل نگردد و ہر دو جہان مکشوف نشود۔ جامہ لطیف کثیف وَاللّٰهُ يَطْيِئُ خَبِيرٌ ط این مقام بر او مقرر گردد و مرتبہ بیان جہان نیست، سو خلق توحید جان است۔ خانہ مادر و خانہ نیست، راہ عشق پروردگسالہ است۔ اگر عاشق شوی، بروی۔ و گرنہ بہتر است کہ دینی عاشقان منگری۔ بدانکہ عارف بہ پنج چیز تعلق دارد۔ اول صاحب ارشاد، دوم صاحب اعتقاد، سوم صاحب یقین بانفس جہاد۔ چہارم از خلق آزاد، پنجم از باطن آباد و مقام معرفت ذکر پرہ آواز۔ ہر دو گوش بند کہ در خروش و اندرون جوش، درین مقام غربتی پیش آید و غریب آنرا گویند کہ غرور در وجود او نماند و معرفت مقام حق الیقین است۔ ہر کہ عارف تر است، در این مقام طالب بند کہ شود، ہر کہ این نشان ندارد، سرمایہ فساد است و مرتبہ عارف لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ كَوْنًا ط بشنو کہ انتہای ذکر جس است کہ دم راست در جس آوردہ گوشت و پوست و رگ و جان و مغز ہمہ جس ذکر اُشدر شود۔ و در وجود او غیبت و حرص نخواہد ماند۔ چرا کہ جای عبث است، جس نیست و جایکہ نفس است، جس نیست و ہفتاد ہزار نظر باری تعالی بر ہر دلیکہ می افتد، بشنوی۔ پس ازین معلوم باید کرد کہ بر ہر دلیکہ نظر اُشدر تعالی می افتد، برویچ گناہ نماند و نیز واقع صادر نخواہد شد۔ نظر منظور، صاحب حضور، دل عارف است و چون ہفتاد ہزار نظر رحمت نازل شود، زان ہفتاد ہزار تجلی مقامات عشق بی مثل حاصل شود و آنرا صاحب وصل گویند۔

معرفت طلب کرنا کفر ہے تا وقتیکہ خود معروف حاصل نہ ہو۔ اور دونوں جہانوں کا انکشاف نہ ہو۔ جامہ لطیف ہو یا کثیف۔ اُشدر تعالیٰ باریک بین اور آگاہ ہے۔ یہ مقام اس کے لیے مقرر ہو جاتا ہے۔ جہان کا بیان کرنا کوئی مرتبہ نہیں۔ جان جلانے سے توحید نصیب ہوتی ہے۔ یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں۔ عشق کی راہ پرورد اور کھٹن ہے۔ تو اگر عاشق ہوتا ہے تو جا و گرنہ بہتر ہے کہ عاشقوں کا مُنہ نہ دیکھو۔

واضح رہے کہ عارف کو پانچ چیزوں سے تعلق ہوتا ہے۔ وہ یہ ہیں:-

۱۔ صاحب ارشاد ہو۔ ۲۔ صاحب اعتقاد ہو۔ ۳۔ صاحب یقین ہو، اور نفس سے جہاد کرنے والا ہو۔ ۴۔ مخلوق سے آزاد ہو۔ ۵۔ باطن میں آباد ہو اور مقام معرفت میں دونوں کانوں سے ذکر کی آواز سنے۔ باہر خروش ہو اور اندر جوش۔ اس مقام پر مسافت پیش آتی ہے اور مسافر اُسے کہتے ہیں، جس کے وجود میں غرور نہ رہے۔ اور معرفت حق الیقین کا مقام ہے۔ جو جس قدر زیادہ عارف ہے، اس کو اتنا ہی حق الیقین کا درجہ زیادہ حاصل ہے۔ اس مقام میں طالب ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ جس میں یہ علامت نہیں، وہ سرمایہ فساد ہے۔ عارف کا مرتبہ اُشدر تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اسکو ذلیل پکڑو ہے۔

سنو! ذکر جس کا انتہائی درجہ یہ ہے کہ دم بند کر کے گوشت پوست و رگ و جان اور مغز سب ذکر الہی کیا جائے اور اس کے وجود میں غیبت اور حرص نہیں رہے گا۔ اگر یہ رہے، تو وہ جس میں عبث ہے، کیونکہ جہاں نفس ہے، وہاں جس نہیں ہے۔

(اے طالب حقیقی!) تو غور سے سن لے کہ ہر دل پر ہر روز اُشدر تعالیٰ ستر ہزار مرتبہ نگاہ کرتا ہے۔ پس اس سے معلوم کرنا چاہیے کہ ہر اس دل پر جس پر اُشدر تعالیٰ کی نظر رحمت پڑتی ہے، اس پر گناہ کیونکر رہ سکتا ہے، ایسے دل سے تو گناہ صادر ہی نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے دل والا منظور نظر، صاحب حضور اور عارف ہوتا ہے۔ اور جب ستر ہزار مرتبہ نظر رحمت پڑتی ہے، تو اس سے عشق کی بے مثل مقامات کی ستر ہزار تجلیات حاصل ہوتی ہیں۔ جس شخص پر ایسی تجلیات ہوں، اس کو صاحب وصل کہتے ہیں۔

قوله تعالى :-

فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
وَهَدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ؕ

ابیات

و مبدیہ پیغام مارا با خدا نیست آنجا نفس و شیطان دہوا
دائما چون مغز با من نیست پرت وحی ہم نامحرم است در راہ دوست
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :-

لِي مَعَ اللَّهِ وَكُنْتُ لَا أَسْعَى مَلِكًا مُّقَرَّبًا وَلَا نَبِيًّا مُّرْسَلًا ؕ

معلوم باید کرد و صاحب نفس ہم سرہ اندہ

صاحب لفظ دنیا چون فرعون در دریای نیل کہ خشک بود، آب روان ساخت
کہ ابد الابد روان است۔ این صاحب استدراج است۔

دوم صاحب لفظ عقیقی، چنانچہ صاحب طاعت۔

سوم صاحب لفظ طالب المولیٰ کہ بجز مولیٰ و بجز ذکر مولیٰ زبان نکشاید و بجز
مولیٰ بر دل او نیاید و صاحب کمال آنست کہ ہر سہ یکی گردد و خلاف شریعت
نورزد۔

قوله تعالى :-

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ؕ

تو در جدائی و حق باتو در یکتائی بہ چشم حق بین رہنمائی و بندگی کن، تا بیانی صفائی۔

ارشاد خداوندی ہے :-

سو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے (یہ کلام) تیرے دل پر اس واسطے نازل ہوا کہ جو تیرے
پاس ہے، اس کی تصدیق کرے اور یہ یومنون کے لیے باعث ہدایت اور خوشخبری ہے۔

ابیات

ہر انس میں ہمارا پیغام خدا کا پیغام ہے۔ یہاں نفس و خواہش اور شیطان کے
لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔

میں نے ہمیشہ مغز کو اہمیت دی ہے، چھلکے کو نہیں۔ دوست کے راستے میں
وحی (والہام) بھی نامحرم ہوتا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے :-

”اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ اس میں نہ مقرب
فرشتہ مجھے پہنچ سکتا ہے اور نہ کوئی نبی مرسل۔“

واضح رہے کہ صاحب لفظ بھی تین قسم کے ہوتے ہیں :-

اول صاحب لفظ دنیا جیسے فرعون کہ اس نے دریائے نیل میں جو پہلے خشک
تھا، پانی جاری کیا، جو ابد الابد تک جاری رہے گا۔ ایسے لوگ صاحب استدراج
ہوتے ہیں۔

دوسرے صاحب لفظ عقیقی جیسے صاحب طاعت۔

تیسرے صاحب لفظ طالب مولیٰ جو مولیٰ اور اس کے ذکر کے بغیر زبان نہیں
کھولتے۔ اور مولیٰ کے سوا ان کے دل میں کوئی خیال نہیں آتا اور صاحب کمال وہ
شخص ہے، جس میں تینوں ایک ہو جائیں اور شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو۔

ارشاد خداوندی ہے :-

”وہ چوری کی نگاہ کو جانتا ہے اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے“

تو جدائی اختیار کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تجھ سے ملنا چاہتا ہے جن میں آنکھ
سے رہنمائی حاصل کر اور بندگی کر تا کہ تجھے صفائی حاصل ہو۔

حدیث

مَا صَدَقْتُ أَفْضَلَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى ۝

حدیث

مَا أَرَيْنَا نَجًّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ إِلَّا ذَكَرُ اللَّهِ تَعَالَى ۝

طریقت در قلب است۔ اگر مقام معرفت حاصل و آئینہ صفاروی نماید۔
الشرس و ماسوی الشربوس

مقام طریقت و طریق را گویند۔ درین راہ ہزاران ہزار گم گشتہ اند بجز مرشد کامل۔ ہمراہ ظاہر و باطن در نظر نگاہ، از ہر مقام و منزل آگاہ و صاحب طریقت آنست کہ ہفتاد ہزار مقام ہر روزہ نو بنو بگذر کند و ہر روز مقام نوعی نوعی رخ نماید و ہر شاہد ذات، تمام بذکر عشق مالا کلام بدحد و طاعت باطنی کہ طبقات عن طبق است، بہار و باخلق تجرید و تفرید لازوال رومی نماید و مقام توحید بجز احدیت غیر بسوزد۔

حدیث

إِنْ قُلْتَ أَحَىُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ تَمَتَّ نَفْسُكَ وَبِأَنْتَ حَيٌّ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى ۝

حدیث

مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَلَا يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ ۝

حدیث

”اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر میں نے کوئی تصدیق نہیں کی“

حدیث

”عذاب الہی سے بچنے کا وسیلہ ذکر الہی ہے“

طریقت قلب میں ہے۔ اگر مقام معرفت حاصل ہو جائے اور آئینہ دل میں صفائی آجائے، تو پھر اللہ بس باقی ہوس۔
مقام طریقت اور طریق راہ کو کہتے ہیں۔ اس راہ میں ہزار ہا لوگ گم ہوئے ہیں۔ کامل مرشد کی مدد کے بغیر اس راہ سے سلامت نہیں نکل سکتے۔ جس میں یہ اوصاف ہوں، وہ ظاہر و باطن میں ہمراہ ہوتا ہے۔ ہر وقت طالب کو نگاہ میں رکھتا ہے اور اسے ہر مقام و منزل سے آگاہ رکھتا ہے۔ صاحب طریقت اُسے کہتے ہیں، جو ہر روز نئے نئے ستر ہزار مقام سے گزرے اور ہر روز قسم قسم کے مقام دیکھے مشاہدہ ذات میں رہے۔ عشق بدرجہ کمال حاصل ہو۔ اور طاعت باطنی نہ درتہ حاصل ہو۔ اور مخلوق سے تجرید و تفرید لازوال حاصل ہو، کیونکہ مقام توحید احدیت کے سوا سب کو جلا دیتا ہے۔

حدیث

”اگر تم یہ پوچھو کہ کونسا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے نفس اور زبان کو ذکر الہی سے زندہ رکھو“

حدیث

”جو شخص ذکر الہی کرتا ہے اور جو نہیں کرتا۔ ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔“

حدیث

اَنَاعِنْدُ ظَنِّ عَبْدِي يَذْكُرِي اِذَا ذَكَرَنِي ذَكَرْتُ فِي نَفْسِي
وَ اِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَايَ ذَكَرْتُ فِي مَلَايَ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَمَنْ يَفْرُبْ
اِلَيَّ بِأَعَاثِيَّتِهِ يَمْتَنِي وَمَنْ جَاءَ اِلَيَّ يَمْتَنِي اَبَيْتُهُ هِرْوَلَةً ۝

حدیث قدسی

اِذَا رَأَيْتُ عَبْدِي يَذْكُرَنِي فَانَا اَحَبُّهُ عَنْ ذَالِكَ وَمَنْ لَعَنِي ذَكَرَنِي
فَاَنَا الْبُغْضَةُ عَنْ ذَالِكَ ۝

تولہ تعالیٰ :-

يُلْفِقُ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ۝

بدانکہ بعضی اصحابان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ اصحاب
صفہ طعام نخوردند و مغز خرما آر دکرده و بآب غلط نموده نوشیدند و ارستی پاچہ
منی پوشیدند و بدکر اشتغال اللہ دل خود را بحق چنان بودند کہ چشم زدن و سر
نمیداشتند حضرت پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم جبہ خود بہت ایشان
لطف فرمودند ۔

پس دانا و آگاہ باش کہ کشتن نفس درین است کہ ہیج مال نفس تو خلاص نیلید
مگر بذر فکر گاہ بصلوٰۃ و صوم و گاہ بہ مراتب ذات المطلوب کہ اور از ذکر فارغ
ندارد ۔ عاشقان بر دل دیوانہ گشتہ اند ۔

حدیث قدسی

میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے جب
وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا
ہوں جب وہ مجھے بر ملا یاد کرتا ہے، تو میں بھی اسے بڑھ کر بر ملا
یاد کرتا ہوں جو میری طرف دو دو ہاتھ بڑھتا ہے، تو میں اسکی طرف
چل کر سچ سچ آتا ہوں اور جو میری طرف چل کر آتا ہے، تو میں دوڑ
کر اس کی طرف جاتا ہوں۔

حدیث قدسی

جب میں دیکھتا ہوں کہ میرا بندہ مجھ کو یاد کر رہا ہے، تو میں اس سے
محبت کرتا ہوں۔ اور جب دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے یاد نہیں کرتا، تو میں
اس پر خفا ہوتا ہوں۔
ارشاد خداوندی ہے :-

ان فقراء کے لیے جو راہ خدا میں روکے گئے :-

واضح رہے کہ جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ
کرام مثلاً اصحاب صفہ کھانا نہیں کھاتے تھے اور کھجور کی گھٹلیاں پس کر پانی میں ملا کر
پیتے تھے اور رستی کی وجہ سے لباس نہیں پہنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنے دل
کو یاد الہی میں اس طرح مستغرق رکھتے تھے کہ ایک لحظہ بھی دیر نہیں کرتے تھے۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک انہیں عنایت کیا۔

پس گو دانا اور آگاہ ہو جا کہ نفس مارنا اس بات کا نام ہے کہ تیرا نفس کسی
حال میں بھی خالی نہ رہے۔ کبھی ذکر فکر، کبھی صوم و صلوٰۃ میں اور کبھی بہ مراتب ذات
میں مشغول رہے۔ غرض کہ اس کو ذکر سے فارغ نہ رکھے۔ عاشق لوگ دل پر دیوانہ
ہو جاتے ہیں ۔

بیت

جنازہ کشان مارا رقص خواہد بود کہ مردمان بروی کعبش خواہد بود

بدانکہ مردمان و درویشان حیات و حیات ایشان نجات -

بیت

پوست گفتم دوست در دل احتیاج ذکر نیست در قبر از منکر نکیرش بیچ ازان مارا نکیر نیست

اگر از ما پرسند من ز کجاست گویم با ما ہنشین - ہر کہ آزا دور داند لعنت بر آن لعین -

بیت

با حیاتی و مماتی عاشقان رسم تمام این چنین ہر کہ بداند آنچه باشد خاص و عام

بدانکہ مقام عاشقان عشق است و عشق آنست کہ آنجا نہ جسم و جان است

نہ آنجا ذکر و حزن است - ہر دن از دو جہان عاشق است - مَوْتُوا قَبْلَ اَنْ تَمُوتُوا ط

عاشق کہ از ناسوت مہات بر آمد و ملکوت حیات ابدی یافت - نہ ابد را داند و نہ ازل را

نہ اسد و نہ از برای دنیا تفرقات کہ بوحشت عرق گردد - حباب و آب یکی گشت -

اَلْعِشْقُ نَارٌ يَخْرِقُ مَا سِوَاہِ الْمَحْبُوْبِ ط

و مرد آزا گویند، چنانچہ عاشق و عاشق نام مقام عشق است - اَلْعِشْقُ مُنْجِيٌّ

عَنِ النَّارِ اِنْ يَدْخُلُ الْاَقْدَامُ وَمَقَامُ عِشْقِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمُ آنست کہ ہفتاد

بیت

جنازہ اٹھتے ہوئے ہمارا (قلب و روح کا) رقص ہو گا - کیونکہ چہرے کی ہلکیں اس کے کعبہ کو ہو جائیں گی -

واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور درویش لوگ زندہ ہیں اور انکی زندگی نجات ہے -

بیت

بدن نے مجھے کہا کہ اے دوست! دل میں ذکر کی ضرورت نہیں ہے اور قبر میں اس کے متعلق منکر نکیر ہم سے سوال نہیں کریں گے، ہم کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے -

اگر ہم سے منکر نکیر پوچھیں گے کہ تمہارا پروردگار کون ہے؟ تو ہم کہیں گے - وہ ہمارا ہنشین ہے - جو شخص اسے دور جانتا ہے - اس پر لعنت ہے -

بیت

عاشقوں کی زندگی اور موت کامل رسم ہوتی ہے (یعنی عاشقوں کی زندگی اور موت دونوں بالکمال ہیں)، اس بات کو ہر خاص و عام جانتا ہے -

واضح رہے کہ عاشقوں کا مقام عشق ہے اور عشق وہ ہے کہ وہاں نہ جسم ہے اور نہ جان، نہ وہاں ذکر و حزن ہے بلکہ عاشق دونوں جہان سے گزرا ہے، انکی حالت

مرنے سے پہلے مر جاؤ کا مصداق ہوتی ہے جو عاشق ناسوت مہات سے نکل کر

ملکوت میں حیات ابدی حاصل کر چکا ہے، وہ نہ ابد کو جانتا ہے اور نہ ازل کو پہچانتا

ہے - اور نہ اس میں دنیاوی تفرقات ہوتے ہیں - وہ تو دریا سے وحدت میں غرق ہوتا

ہے - کبلہ اور پانی ایک ہو جاتے ہیں -

عشق ایک آگ ہے، جو محبوب کے سوا سب کو جلا دیتی ہے -

مروا سے کہتے ہیں، جو عاشق ہو - اور عاشق وہ ہے، جو راہ عشق میں قدموں کے بغیر سر کے بل چلے - اور عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی یہ کیفیت ہے کہ آنحضرت

ہزار مقام عشق ہر روز نہ پی در پی بر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل نماید و
از سوختن عشق از دنیا دل سرد داشتند و فرمودند کہ :-

اَلدُّنْيَا كَيَوْمٍ وَاَنَا صَوْنُكُمْ وَاَبَا فَرْمُوْنِدَ يَا لَيْتَ رَبِّ مُحَمَّدٍ لَعَلَّيْ حُلِّيَّ مُحَمَّدًا
کاش کہ رب محمد نہ آفریدہ بودی محمد را کہ از عشق سوختن بہ وہبای عشق
عاشقان دانند چنانچہ عاشق عین است تا آنکہ عین نشود بعنایت اللہ زبند -
بدانکہ اہل بدعت است و اہل بدعت آنرا گویند کہ بہ ہدایت اللہ زبند
و بجز او مطلب دیگر نطلبہ۔ المطلب آنکہ مقصود غرق شدن بدریای وحدت
معبود فی اللہ است۔ و مقصود درین مقام فروانیت است -
فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا

ابیات

بدل نور پرنار از عشق نور	بستر تا قدم سوختم چون تنور
کہ دوزخ شدہ سرد از آہ من	گریزان شد از نالہ و آہ من
شدہ پیشوای محمّد کریم	چہ خوش یافتم رہبر مستقیم
بہا ہوی ہا گوئی از جادوان	کہ عاشق نزد راہ این رہزمان

❖

حضرت پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمود کہ :-
اَلْقُلُوْبُ مَعَ الْقُلُوْبِ وَ نِزَالَ الْقُلُوبُ مُشَاهِدَةُ الْقُلُوبِ

صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر روز پلے در پلے ستر ہزار مقام عشق کے نازل ہوتے اور عشق کی
سوختگی کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک دنیا کی طرف سے سرد ہو گیا
تھا۔ چنانچہ فرمایا کرتے تھے :-

دنیا ایک دن ہے اور میں اس میں روزے سے ہوں۔ اور پھر فرماتے: کاش محمد
کا پروردگار محمد کو پیدا ہی نہ کرتا۔ کیونکہ عشق کے سبب جلنا بہتر ہے۔ اور عشق کی قدر و
قیمت عاشق ہی جانتے ہیں۔ چنانچہ عاشق عین ہے۔ جب تک وہ عین نہیں ہوتا، عنایت
الہی حاصل نہیں کر سکتا۔

دلے غالب صادق! جان لے کہ وہ اہل بدعت ہے۔ اور اہل بدعت اس کو
کہتے ہیں، جسے ہدایت الہی حاصل نہیں، اور جس کا مقصد مقصود اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ
اور ہے۔ اصلی مقصود تو وہ ریائے وحدت میں غرق ہونا اور فنا فی اللہ ہونا ہے۔ اس مقام
میں اصل مطلب فروانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھا نگہبان ہے۔

ابیات

نور عشق سے میرے دل میں نور پرنار ہو گیا ہے۔ (اور میں نے اپنے آپ کو سر
سے قدم تک تنور کی طرح جلایا ہے۔
میری آہ سے دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ جو میری آہ اور نالہ و فریاد سے
دور بھاگ گئی ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیشوا ہو گئے۔ میں نے راہ مستقیم کے کیے
اچھے رہبر پائے ہیں۔
یہ وہ پلائی آواز جو تو ہمیشہ سے نکالتا رہا ہے۔ عاشقوں کے نزدیک یہ طریق راہزنوں
کا ہے۔

جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ اور نیز دل کا مشاہدہ

کرتا ہے :-

ابیات

دل را بدل رہی است درین گنبد سپر از کینہ کینہ خیزد و از مہر خیزد مہر

جواب باہو

دل را بدل رہی است کہ دم از دم پیغام دوست
دل پردہ است جانان ہم دل درون دوست
باہو دایم وصال در دل یائیم جای دوست
ذکرش درون نگنجد فکرش کجا پا دوست
دل را بدل رہی است غلط گفتہ چرا
دل خبر اوندارد و دل شد کباب ما

جواب باہو

دل را بدلش راہ بود سالہا بسال در طرفہ ای رساند دل میکشد وصال

✽

و دل نیز سہ قسم است :-

اول دل نصاریٰ و یہود - دوم دل مؤمن بر عنایت معلوم و ہر مقصود ،
سوم دل منافق مرمود -

چنانچہ شمس تبریز فرمودہ است :-

بیت

دو دل را نیست راہ اینجائی شو دوئی بگذار از خود و انگہی رو

ابیات

اس آسمان کے گنبد کے نیچے (یعنی دنیا میں) دل کو دل سے راہ ہوتی ہے کینہ سے کینہ پیدا ہوتا ہے اور محبت سے محبت پیدا ہوتی ہے۔

جواب باہو

دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، کیونکہ ہر لحظہ دوست کا پیغام ملتا ہے۔ دل محبوب کا پردہ ہے۔ دل بھی اسکے اندر ہے۔

اے باہو! ہمارے دل میں دوست کی جگہ ہے اور ہم ہمیشہ وصال میں رہتے ہیں۔ اسکا ذکر دل کے اندر تو سماتا نہیں، بھلا اسکی فکر کہاں سماگی۔

دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ (یہ کسی نے) غلط کہا ہے کیوں؟ دل اس کی خبر نہیں رکھتا اور ہمارا دل اس کی یاد میں کباب ہو گیا ہے۔

جواب باہو

ساہا سال کے بعد دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ مگر ہمارا دل ایک لحظہ میں نہیں وصال کی طرف سے جاتا ہے۔

اور دل کی بھی نہیں قسمیں ہیں :-

اول یہود و نصاریٰ کا دل - دوسرا مؤمن کا دل جو عنایت معلوم اور مقصود پر لگتا ہوا ہوتا ہے۔ تیسرا منافق کا دل جو مرمود و مرموتا ہے، جس کے بارے میں شیخ شمس تبریز (مولانا جلال الدین رومی) جنہوں نے اپنا دیوان اپنے مرشد شمس تبریز کے نام مسنون کیا ہے، فرماتے ہیں :-

بیت

یہاں دو دلوں کا طریق نہیں ہے (یعنی دل دو نہیں) ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہو جا۔ اپنے سے دوئی کو ختم کر دو اور اسکے بعد راکھے چلو۔

دل اہل خلیل بحبت خلیل و دل مرہ اہل خلیل بطلب دنیا ذلیل

و دم نیز چار قسم است ۱۔

اول: دم کفار بطلب دنیا بقرار۔

دوم: دم منافق بطلب عداوت و گرم بازار۔

سوم: دم مؤمن بطلب موت از نفس و خلق ذار۔

چهارم: دم علم طلب مسافت عقی و عیوب شناختن نفس خود، رجوعات خلق

گران بار و دم بخیل با و است و در باد آخریچ شاد نباشد۔

بیت

نفسی اگر ز باد نشنوم بویت زمان زمان بکنم مثل گل گریبان چاک

قَصَّةُ الشُّوقِ لَا نِفْصَامَ لَهَا اِنْ مَقَامِ اَهْلِ مَحَبَّتِ اسْتِ و اَهْلِ مَحَبَّتِ

اہل محرم را گویند و محرم نگیند و محرم یک نکتہ است۔ چنانچہ حرف ع و غ، و غ

از غم است و غم را نکتہ است۔

عین شوتا عین بیتی و عین شتوی و عین گوئی و عین روی۔

بدانکہ این مقام محبت فنا فی المحبت است و مقام محبت آنرا گویند کہ۔

كَلِمَةُ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ وَيُحِبُّهُمُ اللَّهُ وَيُحِبُّونَهُ

و محبت آنرا گویند کہ چیزی بجز پیروی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر

نموبند و بشوق الا اللہ در رقص و نزدیک مردم بر عکس و غضب خود بر نفس

کہ حال پریشان در دیدن خلق و در مرتبہ عشق زہر در عشق، چنانچہ۔

اہل خلیل کا دل خلیل (اللہ تعالیٰ) کو پسند ہے۔ اور بخیل کا مرادہ دل دنیا کی طلب میں ذلیل ہوتا ہے۔

اور دم بھی چار قسم کا ہوتا ہے۔

اول: دم کفار جو طلب دنیا میں بقرار ہوتا ہے۔

دوم: منافق کا دم جو عداوت کی طلب میں سرگرم ہوتا ہے۔

سوم: مؤمن کا دم جو طلب موت میں ہوتا ہے اور نفس و خلق سے فرار اختیار کرتا ہے۔

چهارم: طالب العلم کا دم جو عقی کو طے کرنے اور اپنے نفس کے عیوب کی شناخت میں

مشغول ہوتا ہے۔ خلق کی رجوعات و بعض گراںباری ہے اور بخیل کا دم بمنزلہ

ہوا ہے۔ اور ہوا میں آخر کوئی خوشی نہیں ہوتی۔

بیت

میں اگر تیری خوشبو کو ایک لمحہ کے لیے بھی ہوا سے نہ پاؤں تو ہر لمحہ میں پھول کی طرح

گریبان چاک کروں۔

عشق کا قصہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ مقام اہل محبت کا ہے اور اہل محبت اہل محرم

کو کہتے ہیں۔ یہاں مجرم کی گنجائش نہیں۔ محرم اور مجرم میں ایک نقطہ کا فرق ہے، جیسا کہ ع

اور غ میں ایک نقطہ کا فرق ہے۔ یا جیسے غم اور غم میں ایک نقطہ کا فرق ہے۔

(پس) عین ہوتا کہ تو عین دیکھے اور عین سنے اور عین ہی کہے اور عین چلے۔

دافع رہے کہ یہ مقام محبت فنا فی المحبت کا ہے اور مقام محبت کی یہ تعریف

ہے۔

اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرح ایمان والے اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ درجہ کے محبت ہوتے

ہیں۔ وہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔

اور محبت اس بات کا نام ہے کہ جناب سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے سوا اور کسی چیز کو نہ ڈھونڈیں اور الا اللہ (اللہ تعالیٰ) کے

کے شوق میں رقص کریں۔ اور اصلی حالت کو لوگوں پر ظاہر نہ ہونے دیں۔ اپنے نفس پر

غضب کریں۔ لوگوں کو اپنا حال پریشان دکھائیں، مرتبہ عشق بمنزلہ زہر کے ہے۔

ابیات

بیل نیم کہ نعرہ زغم در دسر کنم پروانہ وار سو ختم و دم بر نیادرم
پروانہ نیم کہ بیک شعلہ جان دہم مرغ سندر دم کہ باتش نشسته ام

مجت خدا تسبیح است۔ از نسخہ اول صحیح است و محبت توکل را گویند و توکل نیز
سہ قسم است۔

توکل صادرۃً و توکل قادرۃً و توکل تصدیق القلب۔

توکل صادرۃً آنست کہ آنچه بر ایشان صادر شود، خوش باشد و صاحب
شکر بر نعمت و رزق قانع و شاکر بودند۔

و توکل قادرۃً آنست کہ آنچه جَفَّ الْقَلْبُ نوشتہ۔ آن مردم نادانستہ میگویند
کہ آنچه در دوحان آید، بگویند و آنچه پیش آید، بخورند و از طرف خدا و رسول خدا صلی
اللہ علیہ وسلم نگاہ نکنند۔ این مذہب جبر یہ جوہود نامقصود و۔

توکل تصدیق القلب آنست کہ آنچه بر ایشان خدای تعالیٰ بدہد، براہ خدای
تعالیٰ بدہند، بیواسطہ برسد و برساند۔ خدا دانستہ شود کہ خدا میدہد۔

ابیات

میں بیل نہیں ہوں کہ نعرے مار مار کر سر میں درد کر لوں۔ میں پروانہ کی طرح جلتا
ہوں اور سانس تک نہیں لیتا ہوں۔

میں پروانہ نہیں ہوں کہ ایک شعلہ پر جان دے دوں۔ میں آگ کے سندر کا
پرندہ ہوں اور آتش (عشق) میں بیٹھا ہوں۔

محبت خدا تسبیح ہے، نسخہ اول سے صحیح ہے۔ اور محبت توکل کو کہتے ہیں اور
توکل کی بھی تین قسمیں ہیں۔

(۱) توکل صادرہ۔ (۲) توکل قادرہ اور (۳) توکل تصدیق القلب۔

توکل صادرہ یہ ہے کہ جو کچھ اُن پر صادر ہو، اس پر خوش رہیں۔ اور نعمت
کے ملنے پر شکر کریں۔ رزق پر قانع اور شاکر رہیں۔

اور توکل قادرہ یہ ہے کہ جو کچھ قلم قدرت نے لکھ دیا ہے۔ اس پر شاکر رہیں
اور وہ جو لوگ نادانستہ کہتے ہیں، کہ جو کچھ منہ میں آئے، کہہ دیں اور جو کچھ سامنے آئے،
کھالیں اور خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ نہ کریں۔ یہ جوہود نامقصود
کا مذہب جبر یہ ہے۔

اور توکل تصدیق القلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ انہیں دے، وہ اس کی
راہ میں صرف کریں۔ بیواسطہ پہنچے اور وہ پہنچائیں۔ وہ بھی سمجھیں کہ اللہ
تعالیٰ (ہی) دیتا ہے۔

باب ہفتم

در بیان اسم اعظم و ذکر مقامات و ذکر مرشد کامل

واحالات باطن

بدانکہ اسم اعظم وجود آدمی را معظم بہ تعظیم گرداند۔ هیچ در میان ہر دو جہان حجاب و پردہ نماند۔

بدانکہ بخواند اسم اعظم اشش نشان پیدا شود۔

اول دل سلیم۔

دوم دل بحق تسلیم۔

سوم دل بر او کشاید راہ مستقیم۔

چہارم صفت کریم و بر او قادر شود شیطان حیم۔

پنجم در چشم خلق عزیز صاحب تعظیم۔

ششم دل منعم نعیم۔

بدانکہ خواندہ اسم اعظم با سکر مستی دوام چنانچہ خمار کیف و زبان ادب چون سیف

و از اسم اعظم چندان عظمت پیدا شود کہ اول بر اہل نفس و صاحب انفاس

غالب۔ دوم صحبت بارواح و بکلیع مطالب تمام طالب دہر وقت خرابد کہ از د

دریابد سوم از مولیٰ تعالیٰ الہام آید کہ اینست مطالب تمام طالب چہارم دل او پُر نور

غرق بوحسنت حضور نبیؐ، دل او غنی ششم بر متابعت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

و مراتب اسم اعظم واللہ لطیف خبیث غالب بر ہمہ خاندانہ و پیر ہر کرا اسم

باب ہفتم

اسم اعظم و ذکر مقامات و ذکر مرشد کامل اور احالات

باطن کے بیان میں

واضح رہے کہ اسم اعظم آدمی کے وجود کو معظم اور صاحب تعظیم بنا دیتا ہے۔ دونوں جہان میں کوئی حجاب و پردہ نہیں رہتا۔

(اے طالب صادق!) (اچھی طرح) جان لے کہ اسم اعظم کے پڑھنے سے چھ علامات ظاہر ہوتی ہیں۔

اول، دل سلیم ہو جاتا ہے۔

دوم، دل بحق تسلیم ہوتا ہے۔

سوم، اس کے دل پر سیدھی راہ کشادہ ہو جاتی ہے۔

چہارم، اس میں کریمی صفت آ جاتی ہے۔ اور اس پر شیطان لعین قادر نہیں ہو سکتا۔

پنجم، مخلوق کی نگاہ میں عزیز اور صاحب تعظیم ہو جاتا ہے۔

ششم، دل منعم نعیم ہو جاتا ہے۔

واضح رہے کہ اسم اعظم کا پڑھنے والا ہمیشہ سکر و مستی میں رہتا ہے۔ جیسے خمار کی

کیفیت رہتی ہے۔ اور اس کی زبان تلوار کی طرح ہوتی ہے۔ اور اسم اعظم سے ایسی

عظمت پیدا ہوتی ہے کہ پہلے اہل نفس اور صاحب انفاس پر غالب آتا ہے۔ دوسرے

ارواح کی ملاقات ہوتی ہے۔ تمام مطالب جس وقت پا ہے طالب کو مل سکتے ہیں۔

تیسرے اللہ تعالیٰ سے الہام ہوتا ہے۔ کہ یہی طالب کے پورے مطالب ہیں۔ چوتھے

اس کا دل نور سے پُر اور وضعت حضور میں غرق ہو جاتا ہے۔ پانچویں اس کا دل غنی

ہو جاتا ہے۔ چھٹے متابعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاتا ہے۔ نیز واللہ لطیف

خبیث اسم اعظم کے پڑھنے سے تمام خاندانوں پر غالب آ جاتا ہے اور ان کا راہنما بن جاتا

اعظم جاری شود، صاحب مراتبہ و فقیر شود و خوانندہ اسم اعظم شیر شود۔ خود را جان سپار سُبْحٰنِیْ وَبِیْہِیْطُ

یقین و انیدای عزیز! کہ اسم اعظم قرار نگیرد بجز فقیر درویش و ہر اسم اعظم خوانندہ را کہ این نشانی نیست، از اسم محروم و پریشان است کہ اسم اعظم هیچ نقطہ ندارد و در کلمہ طیب ہم نیست۔ ہر کہ انصیب و ارادت است، از قرآن نور و نور نام پابد۔ اسم اعظم باری تعالیٰ متصل بذات قدیم است لازوال۔ و اسم اعظم نداند و نشناسد و نیابد، مگر صاحب حضور کامل مکمل اہل قرب وصال و خاصیت اُمدیداند مردم جہال بجز ہمنشین اہل قبور خدمت اسم اعظم ظہور نشود و بخواندن ہمنشین با اہل قبر مرد قوت یابد۔

حدیث

مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا ۝

این کار خواندن اسم اعظم بہ ہوا و ہوس نیست، صاحب باطن و رضا است بکرمیت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔

حدیث شریف

مَنْ حَرَقَ سَبْعِينَ مَصْحَفًا وَمَنْ قَتَلَ سَبْعِينَ نَبِيًّا وَمَنْ زَانَعَ الْأُمَّةَ فِي الْكُفَّةِ وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا تَارَكَ الصَّلَاةَ ۝

بدانکہ اسم اعظم از تارک الصلوٰۃ نشود۔ ہر کہ اسم اعظم بخواند، بیشک صاحب لفظ اجابت الدعوات گردد۔ خوانندہ اسم اعظم قسم سبیل یابد کہ مجذوب شود یا محبوب شود یا ماصبار شود یا محبوب شود۔ ہر آنچه خواہد دین یا دنیا زود بہ دست آید

ہے جس کسی کو اسم اعظم جاری ہو جاتا ہے، وہ صاحب مرتبہ اور فقیر ہو جاتا ہے۔ اسکے پڑھنے والا جان پر کھیل جانے والا شیر ہو جاتا ہے۔ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اس پر صادق آتا ہے

اے عزیز! یقین جانو! اسم اعظم فقیر درویش کے سوا اور کہیں قرار نہیں پکڑتا ہر اسم اعظم کے پڑھنے والے جس میں مذکورہ بالا علامات نہیں، وہ اسم اعظم سے محروم اور پریشان ہے۔ کیونکہ اسم اعظم میں کوئی نقطہ نہیں اور کلمہ طیبہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے جس کے نصیب اور ارادت اچھی ہے، تو وہ قرآن شریف سے نافرمان نام میں سے اسم اعظم حاصل کر سکتا ہے۔ باری تعالیٰ کا اسم اعظم ذات قدیم کے متصل ہے۔ اور لازوال ہے۔ صاحب حضور کامل مکمل اور اہل قرب و وصال کے بغیر کوئی شخص اسم اعظم کو نہیں جانتا، نہیں پہچانتا، اور نہیں پاتا۔ اس کی خاصیت سے جاہل لوگ ناواقف ہیں۔ صرف اہل قبور کے ہمنشین آگاہ ہیں۔ اہل قبور کی خدمت بغیر اسم اعظم ظاہر نہیں ہوتی۔ اہل قبر کی ہمنشین میں اسم اعظم پڑھنے سے صاحب قوت ہو جاتا ہے۔

حدیث

”مرنے سے پہلے مر جاؤ“

یہ بات اسم اعظم کے پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے، ہوا و ہوس سے حاصل نہیں ہوتی۔ بکرمیت روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب باطن و رضا ہو جاتا ہے

حدیث شریف

”جس نے ستر قرآن شریف جلائے ہوں، جس نے ستر نبیوں کو قتل کیا ہو۔ جس نے ماں کے ساتھ کعبہ شریف میں زنا کیا ہو، وہ تارک الصلوٰۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ قرب رکھتا ہے“

واضح رہے کہ تارک نماز سے اسم اعظم نہیں پڑھا جاتا، جو شخص اسم اعظم پڑھتا ہے، وہ بے شک صاحب لفظ اور مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ اسم اعظم کا پڑھنے والا تین قسم کا راستہ ہوتا ہے۔ یا تو مجذوب ہو جاتا ہے یا محبوب یا صاحب ارشاد یا محبوب ہو جاتا ہے۔ دین یا دنیا میں سے جو چاہیں، اسم اعظم سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اور

و مقام رضا یابد۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً وَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتِي ۖ

صاحب رضا آنست کہ آسمان بمثل آسیا سنگ بر سر او افتد۔ صاحب رضا ہرگز از سر نہ پیچد، بلکہ بر سر خویش بر دارد و بالکلیہ از وضو نہ رسد و در مقام ہوتیت در آتش ناسوت نوزد، ہرگز بمقام ملکوت نہ رسد و از ناسوت لایحتاج نگرود، بمقام ملکوت نہ رسد تا آنکہ بمقام ملکوت بہر کہ ام ملائک آشنا نشود و ایشان لایحتاج نگرود ہرگز بمقام جبروت نہ رسد تا آنکہ از مقام جبروت الہام بمثل جبرائیل اللہ نشود و تحقیق نکند و تا آنکہ از ایشان لایحتاج نگرود، ہرگز بمقام لاہوت نہ رسد و لاہوت را چہ نشان است کہ آنجا نہ حیرت، نہ پریشانی است و لاہوت بدین معنی است چنانچہ حوت فی المآکہ ہمچنان آدمی غرق با سماء اللہ نگرود۔ و تا آنکہ از لاہوت لایحتاج نگرود، ہرگز بمقام فقر فنا فی اللہ نہ رسد تا آنکہ از فقر فنا فی اللہ لایحتاج نگرود، ہرگز بمقام بقا باللہ مقام حی قیوم نہ رسد۔

و مرشد کامل آنست کہ بی محنت و ریاضت اول روز سبق اسم اعظم دہد و بر دل او نقش کند و آنچه مطلب طالب باشد ہم از آئینہ اسم اعظم بیناید و منزل مقام او بکشد۔

بدان ای طالب! کہ علماء اہل شریعت اند و فقر اہل شوق، علماء ہمیشہ در سیر حرف، سطر، ورق است و فقیر ہمیشہ سیر معرفت، شوق ستر اللہ غرق است و در میان صاحب ستر و صاحب سطر فرق است۔ حقیقت صاحب ستر چہ داند فقیر چہ

مقام رضا نصیب ہو جاتا ہے۔

جب نیک بندے کی روح پرواز کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُسے خطاب ہوتا ہے:-

لے نفس مطمئنہ! اپنے رب کی طرف واپس ہو جا۔ کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی۔ پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور افرش خوش، میری جنت میں داخل ہو جا۔

صاحب رضا وہ ہے کہ اگر آسمان جچی کی طرح اس کے سر پر پھرے، تو بھی اس سے سر نہ پھیرے، بلکہ اپنے سر کو اوپر اٹھائے۔ اُسے اس سے ہرگز نقصان یا تکلیف نہ پہنچے۔ جب تک مقام ہوتیت میں ناسوت کی آگ سے نہیں جلتا، مقام ملکوت تک ہرگز نہیں پہنچتا۔ اور ناسوت سے لایحتاج نہیں ہوتا۔ اور مقام ملکوت میں نہیں پہنچتا، تا وقتیکہ مقام ملکوت میں ہر فرشتے سے آشنا نہ ہوئے۔ جب تک ان سے لایحتاج نہ ہو جائے، ہرگز مقام جبروت میں نہیں پہنچتا۔ جب تک مقام جبروت سے جبرائیل کی طرح اُسے الہام نہ ہو اور تحقیق نہ کرے۔ اور جب تک ان سے لایحتاج نہ ہو جائے، مقام لاہوت میں ہرگز نہیں پہنچتا۔ مقام لاہوت کی یہ نشانی ہے کہ وہاں نہ حیرت ہے، نہ پریشانی۔ جس طرح پھٹی پانی میں ہوتی ہے، اسی طرح آدمی اسماء اللہ میں غرق ہوتا ہے۔ اور جب تک لاہوت سے لایحتاج نہیں ہو جاتا، فقر فنا فی اللہ کے مقام کو ہرگز نہیں پہنچتا اور جب تک فقر فنا فی اللہ سے لایحتاج نہیں ہوتا، مقام بقا باللہ تک ہرگز نہیں پہنچتا اور مقام حی قیوم میں داخل نہیں ہوتا۔

اور مرشد کامل وہ ہے، جو بغیر محنت و ریاضت پہلے ہی دن اسم اعظم کا سبق دے کر طالب کے دل پر نقش کر دے۔ اور طالب کے اصلی مطلب کو اسم اعظم کے آئینے میں بھی دکھلا دے۔ اور اسکے مقام اور منزل کو کھول دے۔

اے طالب! جان لے کہ علماء اہل شریعت ہی اور فقر اہل شوق، علماء ہمیشہ صرف حرف، سطر اور ورق کی سیر کرتے ہیں۔ اور فقیر ہمیشہ معرفت اور شوق ستر الہی کی سیر کرتا اور اس میں غرق رہتا ہے۔ اور صاحب ستر اور صاحب سطر کے درمیان فرق ہے۔ صاحب ستر کی حقیقت کو کوئی کیا جانے؟ جو فقیر صاحب ستر ہے، وہ

صاحب ستر است۔ او صاحب سطر نیست۔ فقیر یک صاحب ستر است، خوشبو بائشک و معطر است و سلک سلوک و ستر اسرار مُرشد باد و ہمراہ و رفیق باشد۔

اللہ بس ماسوی اللہ ہوس

بدانکہ شریعت متصل باطریقت است و طریقت متصل باحقیقت است و حقیقت متصل با معرفت است۔ و از شریعت حرف کش گرفتند شوق و از طریقت حرف ط گرفتند طاعت باطنی، ذکر اللہ و از حقیقت حرف ح گرفتند حرص را بدکن و از معرفت حرف م گرفتند محرم اسرار بود۔ باہر سیکہ این چہار حرف است، آنرا اہل حرف مجموعہ فقر، اہل اللہ گویند۔

اَلْعَاقِلُ بِكَيْفِيَةِ الْاِشَارَةِ اِذَا كَرِهَتْ دَارِي عَيْنِ اسْت، و اگر نہ غم عین است، غضب خدا۔ اگر بیانی در بار، اگر نیائی، حق بی نیاز است۔

اللہ بس ماسوی اللہ ہوس

بیت

باہو علم باید علم باید عمل باید ہم رفیق
بی علم کی فقر رہبر شود این راہ باریک

بدانکہ دائرہ ازل وابد و متوسط بہ بین، اگر نہ مبنی باشی بیدین۔

بیت

کو رہشم کی بہ بیند آفتاب
کو رہشم کی بہ بیند آفتاب
کو رہشم کی بہ بیند آفتاب
کو رہشم کی بہ بیند آفتاب
کو رہشم کی بہ بیند آفتاب
کو رہشم کی بہ بیند آفتاب
کو رہشم کی بہ بیند آفتاب
کو رہشم کی بہ بیند آفتاب
کو رہشم کی بہ بیند آفتاب
کو رہشم کی بہ بیند آفتاب

سطر نہیں ہے۔ جو فقیر صاحب ستر ہے، وہ کستوری اور عطر کی خوشبو کی طرح ہر دلعزیز ہے۔ اور سلک سلوک اور ستر اسرار مُرشد اس کے ہمراہ اور اسکا رفیق ہوتا ہے۔

اللہ بس باقی ہوس

واضح رہے کہ شریعت طریقت کے متصل ہے۔ اور طریقت حقیقت کے متصل ہے۔ اور حقیقت معرفت کے متصل ہے۔ شریعت کے حرف کش سے مُراد شوق ہے۔ اور طریقت کے حرف ط سے طاعت باطنی اور ذکر الہی مُراد ہے۔ حقیقت کے حرف ح سے حرص کو دور کرنا اور معرفت کے حرف م سے محرم اسرار ہونا مُراد ہے جس شخص کو یہ چار حرف حاصل ہیں، اسے اہل حرف مجموعہ فقر اور اہل اللہ کہتے ہیں۔

”عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہے۔ اگر تو آنکھیں رکھتا ہے، تو عین ہے، ورنہ غم عین ہے اور غضب خدا ہے۔ اگر تم آؤ گے، تو دروازہ کھلا ہے۔ اگر نہ آؤ گے، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔“

اللہ بس باقی ہوس

بیت

اے باہو علم، بردباری، عمل اور ساتھی بھی چاہیے۔ بے علم شخص فقر کے اس باریک راہ کا کیسے رہبر ہو سکتا ہے؟

بے طالب صادق، جان لے۔ اور ازل، ابد اور متوسط کا دائرہ دیکھ۔ اور اگر نہ دیکھو گے، تو بیدین ہو گے۔

بیت

مادر زاد اندھا آفتاب کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اندھے کو تو آفتاب سے سینکڑوں حجاب ہیں۔

جو مادر زاد اندھا ہے، وہ تاریکی سے آزاد ہے۔ علم بمنزلہ سیاہی ہے اور فقر سرائی کے سفید اوراق کی طرح ہے۔ وہ ورق، حرف اور سطر کو ایک ہی کر کے دیکھتا

میت

باہو ہر دم بمولی شد وصالش کہ دنیا اہل دنیا شد ز دانش
معرفت بعین دیدن را گویند۔ ہر کہ دید باز خود را نہ دید۔ کیسکہ خواہد کہ بتوحید
باری تعالیٰ غرق شود و پیوستہ بہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضوری باشد۔ این عطا
تعلق بورد و طایف ندارد و نہ نفل نماز و روزہ و نہ بہ تحصیل فقہ مسائل و حدیث و نہ
بحفظ تلاوت قرآن و نہ بذکر و فکر کہ شغل برآید از جان و نہ بزہد و تقویٰ و نہ بعزیزت
خلوت بجز پیر کامل۔ ہر کہ پیر ندارد، پیروی ندارد۔ از پر تو طاعت محروم است۔
بدانکہ ہر کہ علم بسیار است، حرص بسیار است و این را و آنرا ہیچ حاصل نی۔
بدانکہ پیر آرا گویند کہ مرید را از ہر دو جہان بگذرانند و مرید ہیچ میل ندارد بجز
مولی۔

الْمُرِيدُ لَا يُرِيدُ إِلَّا اللَّهَ ط
و محبت دُنیا در دل ندارد۔

و محبت را چار حروف است :-

از حرف تم محو شد با سم سمنی فنا فی اللہ و از حرف ح حرص را بکشد از وجود خود
و از حرف ب بخل ندارد و از حرف ت تمامیت فقر و ہر کرا این چار نشان
نیست، پریشان است۔

ابیات

باہو سوختہ عشق را نار چہ کند کافر عشق را ز نار چہ کند

میت

باہو ہر دم ہو کے ساتھ رہتا ہے اور اس کا وصال مولیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ دُنیا
اور اہل دُنیا کو زوال ہے۔

عین بعین دیکھنے کو معرفت کہتے ہیں۔ جس نے دیکھا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو نہ دیکھا۔
جو شخص توحید الہی میں غرق ہونا چاہتا ہے اور ہمیشہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر
رہنا چاہتا ہے، تو اسے واضح ہو کہ یہ عطائے الہی نہ تو درود و طائف سے تعلق رکھتی
ہے، نہ نفل نماز اور روزہ سے، نہ فقہ کے مسائل اور حدیث حاصل کرنے سے، نہ
قرآن شریف کی تلاوت اور حفظ کرنے سے، نہ انتہائی ذکر و فکر سے، نہ زہد و تقویٰ
سے، نہ تنہائی و خلوت سے۔ یہ بات پیر کامل کے بغیر باتہ نہیں آتی۔ جو کوئی پیر نہیں
رکھتا، وہ طاعت کے پر تو سے محروم ہے۔

واضح رہے کہ جس میں علم زیادہ ہے، اس میں حرص بھی زیادہ ہے۔ اس سے اور
اس سے کچھ حاصل نہیں۔ واضح ہو کہ پیر اس کو کہتے ہیں، جو مرید کو دونوں جہان سے پار
گذار دے اور مرید مولیٰ کے سوا کسی اور سے محبت کا دم نہ بھرے۔

”مرید وہ ہے، جس کی اپنی کوئی خواہش نہ ہو۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا
کچھ نہ چاہے۔“

اور اس کے دل میں محبت دُنیا نہ ہو۔

اور محبت کے چار حروف ہیں :-

حرف تم سے اسم سمنی میں محو و فنا فی اللہ ہونا۔ اور حرف ح سے اپنے وجود
سے حرص نہ رکھنا۔ حرف ب سے بخل نہ رکھنا۔ اور حرف ت سے فقر کو تمام کرنا۔
مراد ہے۔ اور جس کسی میں یہ چاروں علامات نہیں ہوتیں، وہ پریشان ہے۔

ابیات

اے باہو! عشق کے جلے ہوئے کو آگ کیا کرے؟ عشق کے (جلے ہوئے)
کافر کو زنا کر کیا کرے؟

مسلمانیم از است و بلی جنت بهار بی یار چه کند
مقام ابد حق و به عزت الله اگر چه هفت و وزخ از آتش پر کنند آتش محبت
از ان تیز تر است پس آنکه آتش محبت الله تعالی به بیند -

بيت

با هو مردمان یک روز سوزند در مقام آتش و مردم ما سوختیم زنده گنی باز مگشتی
 سبحان الله هر دمی که غوطه خوریم و بدل مقام توحید بیاییم، چنانچه فتح اقلیم دل
 خوش شود یا دشاهی را که مرده دل اندر دهم باشد، حیوان ناطق که حقیقت انسان را
 نمیداند و بر خداوند خود استغفار می بازند و آنها که شبان را مکانی اند، طوطی خوش الحان
 اند و از نادانگی خود در قفس دنیا قید اند و آنچه بر عارف میگذرد، خدای تعالی میداند -
 إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا مقام ابد یَوْمَ يَفِرُّ الْمُرُوءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُخْتِهِ وَيَايِهِ وَمَا جِئَهُ
 وَبَنِيهِ بِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۖ ۱ است -
 و نیز فرموده که :-

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ

پس صادق آنست که فکر روز و شب دارد نیکی و بدی، خدا را بشناسد که در آن روز در پرتو هزار عالم شرمندہ نشود و بعمل صالح بکوشد تا در درگاه الهی قبول شود۔

بدانکہ چنانچہ جاہل را بہ مجلس عالم نشستن مشکل است، همچنان عالم را معرفت اللہ و صحبت پیر کامل مشکل است و مشکل ایشان ہرگز حل نشود تا آنکہ کسی نفس ایشان را ہلاک نکند و از علم بیرون نکشد و مرتی بدست نیاید۔

ہم تو روزِ ازل سے مسلمان ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں تو ہمارا پروردگار ہے۔ پھر زیادہ کے بغیر ہم بہارِ جنت کو کیا کریں؟

مقامِ ابدِ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم! اگر ساتویں دوزخ آگ سے بھر دیے جائیں تو بھی محبت کی آگ اُن سے زیادہ تیز ہے۔ پس جو کوئی محبتِ الہی کی آگ دیکھ لے، تو پھر دوزخ کی آگ کی کچھ حقیقت نہیں رہتی۔

بيت

اے باہو! لوگ مقام آتش میں ایک روز جلتے ہیں۔ مگر ہماری یہ کیفیت ہے کہ ہم ہر گھڑی جلتے ہیں، تو مجھے پھر زندہ کرے اور پھر قتل کرے۔

سبحان اللہ! ہم ہر دم غوطہ لگاتے ہیں اور دل میں مقام توحید پاتے ہیں جس طرح بادشاہ کا دل ولایت فتح کر کے فرش ہوتا ہے (اسی طرح ہمارا ہوتا ہے) مروتہ دل اور افسرہ دم حیوان ناطق ہے، جو انسان کی حقیقت کو نہیں جانتا اور اپنے مالک حقیقی سے بے پروائی کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو شباز لا مکانی ہیں، وہ طوطی کی طرح خوش الحان ہیں۔ اور اپنی نادانی سے دنیا کے چمکرے میں قید ہیں۔ اور جو کچھ عارف پر گزرتا ہے، خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ واقعی انسان ظالم اور جاہل تھا۔ مقام ابد کی یہ کیفیت ہے: قیامت کے دن انسان اپنے بھائی، ماں باپ، ہمنشین اور بیٹوں سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے آج کے دن ایک خاص شان ہے، جو اسے بے پرواہ کرتی ہے۔

اور نیز فرمایا ہے:-

”اس کے پاس اسکی اجازت کے بغیر کون سفارش کر سکتا ہے؟“

پس صادق وہ ہے، جو شب و روز فکر میں رہے۔ نیکی و بدی اور خدا کو پہچانے، تاکہ اس روزِ امتحان ہزار قسم کی مخلوق میں شرمندہ نہ ہو۔ نیک عمل کی کوشش کرے، تاکہ بارگاہِ الہی میں قبول ہو۔

واضح رہے کہ جس طرح جاہل کو عالم کی مجلس میں بیٹھنا مشکل ہے، اسی طرح عالم کے لیے معرفت الہی اور پیر کامل کی صحبت مشکل ہے۔ اور ان کی مشکل ہرگز حل نہیں ہوتی، جب تک اُن کے نفس کو کوئی ہلاک نہ کرے اور علم سے باہر نہ نکالے اور قربی باطن نہ آئے۔

بیت

باہو کا شکی بودی عشق سوزش ہم نبود ہرگز سوزش نباشد سنگدل کافر ہیود
بدانکہ در راہ فقر ہزاران ہزار راہزن است و ہزاران ہزار کسی در ذکر و فکر و حضور
قرب وصال و درستی حال رجعت خوردہ ناقص ماندہ اند و ہزاران ہزار در و رد و
وظایف اسباب رجعت خوردہ ناقص ماندہ اند عاقبت راہ سلامت نہرہ اند و
ہزاران ہزار علایق دنیا و عقبی راہ سلب کردہ اند و ہزاران ہزار در تحصیل علم ماندہ
اند راہزنان راہ طریقت اند و ہزاران ہزار در کشف کرامات مستغنی شدہ بحق زبیدہ
اند دیدہ بیارای اہل دیدار کہ این راہ رفتن نیست فقر مشکل است ہرگز مشکل
نکشاید تا آنکہ کسی را بعین ذات ہدایت نہ نماید و این ہمہ بلا ہا و آفات گوناگون
بمثل پلصراط است آنچہ دران مسطور است از مولی باریک تراست و رفتن
بدین طریق آن کس را آسان شود کہ صاحب توجید و توکل باشد و نود ہزار سال
راہ درین ساعت برود۔

ای درویش! جز رشتہ محبت ذاتی کی تواند کہ ازین بلا ہا بگذرد و طالب پی طلب
مولی درین راہ غرق شود و رفتن نتواند کہ درین راہ ہزاران ہزار دشمن است طالبیکہ
مطلوب ندارد، از ہزار دشمن طالب سخت تر است و راہ فقر در تحریر مکتوب
نیست، در محبت محبوب است۔

قوله تعالی :-

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۖ

ہرگز توکل نیست، اورا ہیج نیست۔ الْفَقْرُ سَوَادُ الْوَجْهِ فِي الدَّارَيْنِ ۖ

بیت

اے باہو! کاش کہ عشق نہ ہوتا، اور پھر اس کا درد بھی نہ ہوتا۔ جس کسی کو اس کے عشق
کا درد نہ ہو، تو وہ سنگدل کافر ہیود ہے۔
واضح رہے کہ فقر کی راہ میں ہزار ہا ہزار راہزن ہیں۔ اور ہزاروں ہزار آدمی ذکر و فکر،
حضور قرب وصال اور مستی حال میں رجعت کھا کر ناقص رہے ہیں۔ اور ہزاروں ہزار اسما
کے درد و وظائف میں رجعت کھا کر ناقص رہ گئے ہیں۔ آخر انہوں نے اس راہ کو سلامتی
سے طے نہیں کیا۔ ہزاروں نے دنیاوی اور آخرت کے تعلقات میں پھنس کر راہ کو کھو دیا
ہے۔ اور ہزاروں ہزار تحصیل علم میں رہے ہیں۔ راہ طریقت کے راہزن بھی ہزار ہا ہیں۔
ہزاروں لوگ کشف و کرامات میں مستغنی ہو کر حق رسیدہ نہیں ہوئے۔ اے اہل دیدار!
آنکھیں لا، کیونکہ یہ راہ چلنے سے طے نہیں ہوتی۔ فقر مشکل ہے اور یہ مشکل ہرگز حل نہیں
ہوتی، تا وقتیکہ عین ذات ہدایت نہ کرے۔ اور یہ تمام گوناگون آفات اور بلائیں پلصراط
کی طرح ہیں جو کچھ لکھا ہوا ملتا ہے، کہ وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ اس پر چلنا
اس شخص کے لیے آسان ہے، جو صاحب توجید و توکل ہو۔ نوے ہزار سال کی راہ
ایک ساعت میں طے کرنا پڑتی ہے۔

اے درویش! سوائے ذاتی محبت کے رشتہ کے ان بلیات سے کیونکر انسان گزر
سکتا ہے۔ طالب اس راہ میں طلب مولیٰ کے پیچھے غرق ہوتا ہے۔ اس راہ پر چلنا ازلیں
مشکل ہے، کیونکہ اس میں ہزار ہا دشمن اور راہزن ہیں۔ وہ طالب جو مطلوب نہیں رکھتا،
وہ طالب خود ہزاروں دشمنوں سے سخت تر ہے۔ فقر کی راہ تحریر و مکتوب میں نہیں، بلکہ
محبت محبوب میں ہے۔

ارشاد خداوندی ہے :-

”اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو پھر وہ اس کے لیے کافی ہے۔“

جس میں توکل نہیں، اسکا کچھ بھی نہیں۔ (ایسا) فقر و فاقہ جہاں میں رو سیاہی کا
باعث ہے۔

پس اللہ بس باقی ہوس۔

فقیر آنست کہ در لامکان است کہ آن گردانندہ قلوب است بہر طرفیکہ خواہد۔
 وراہ فقر در سطر نیست، بحیرت است۔ وراہ فقر در خواندن نیست، خوانندہ خدا است۔
 وراہ فقر در کتاب نیست، محاسبہ بحساب است۔ المطلب آنکہ از فقر ہر حرف از حقانی
 ستر نہائی تحقیق کردہ ام بحکم خدا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

ابیات

پیشوای دوست طالب در دامنہ کی تواند کرد نفسی را بہ بند
 نفس مُرشد پیر باشد رہنما نفس شیطان است فرعون خدا
 گر کنم ہم شرح نفسی را تمام کی تواند یافت مردم خاص و عام
 باہو گر تراشد نفس با ہم یا رغار ہم نباید کرد بر نفس اعتبار

بدانکہ حق سبحانہ و تعالیٰ خود وعدہ فرمودہ است کہ اہل ذات را در اہل صفات
 ساکن نکنم کہ دنیا و عقبی صفات است و جنت و جہنم و از عرش تا تحت الشری ہمہ
 صفات است و فقر فنا فی اللہ مثل غوامس است، بہر دریای کہ غوطہ خورد، ہرگز غرق
 نشود۔ بسا اہل نجات برسد بہ برکت ذات، چنانچہ این فقیر دائم بوحدت غرق شود و
 پیوستہ در مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضور طرفہ العین جُدا نہ بود و نزدیک مردم
 ناپسند دیدہ صورت بیکار مینماید۔ ہر کہ اظاہر و باطن او تحقیق، فقیر حقیقی است۔ آنچه
 من کردہ ام نمای ہر یکی گواہ و رہنمای و جالی کہ کرم و فضل خدا آگاہ است، چہ
 احتیاج معصیت گناہ است کہ اِنَّ اللہَ مَعَ الصَّابِرِیْنَ فقیر را صبر
 نیست۔ ازان سگ بہتر است و صبر کار صدیقان است و صدق کار نیکان

فقیر وہ ہے جو لامکان میں ہو اور دلوں کو پھیر دینے والا ہو، جس طرف چاہے اور
 فقر کی راہ سطر میں نہیں، حیرت میں ہے۔ فقر کی راہ پڑھنے میں نہیں، بلکہ خدا کے بلانے میں
 ہے۔ فقر کی راہ کتاب میں نہیں، محاسبہ بحساب ہے۔ مطلب یہ کہ میں نے بحکم خدا اور رسول
 خدا صلی اللہ علیہ وسلم فقر کے ہر حرف سے حقانی پوشیدہ راز معلوم کیے ہیں۔

ابیات

دوست کا پیشوا در دامنہ طالب ہوتا ہے۔ وہ نفس کو کب مقید کر سکتا ہے؟
 نفس تو مُرشد بھی ہے پیر بھی ہے اور راہنما بھی ہے۔ نفس شیطان ہے اور اللہ
 تعالیٰ کا باغی ہے۔
 اگر میں نفس کی پوری طرح تفصیل بیان کر دوں تو خاص و عام لوگ اس کو کیسے
 پاسکتے ہیں؟
 اے باہو! اگر نفس تیرا گرا دوست بھی ہو، تو پھر بھی نفس پر اعتبار نہیں
 کرنا چاہیے۔

واضح رہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا ہے کہ میں اہل ذات کو
 اہل صفات میں نہیں رہنے دوں گا، کیونکہ دنیا اور آخرت صفات ہیں۔ اور بہشت
 اور دوزخ اور عرش و کرسی سے لے کر تحت الشری تک سب صفات ہیں۔ اور
 فقر فنا فی اللہ غوطہ خور کی طرح ہے، جس دریا میں چاہتا ہے، غوطہ لگاتا ہے، لیکن ہرگز
 غرق نہیں ہوتا۔ بلکہ ذات خداوندی کی برکت سے ساحل نجات پر پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ
 یہ فقیر ہمیشہ وحدت حق میں غرق ہو جاتا ہے اور دائمی طور پر مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں
 حضور رکھتا ہے اور ایک لحظہ کے لیے بھی جُدا نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں کو ناپسند اور
 بیکار صورت نظر آتا ہے جس شخص کا ظاہر و باطن تحقیق ہو، وہی حقیقی فقیر ہے جو کچھ میں
 نے کیا ہے، اگر تجھ میں بھی ہو، تو واقعی تجھے (اس سچائی کی) گواہی اور راہنمائی حاصل ہو۔
 اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال ہو، تو وہاں گناہ اور نافرمانی واری کی کب
 احتیاج ہے؟ بیشک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جس فقیر میں صبر نہیں،
 اس فقیر سے کتنا اچھا ہے۔ اور صبر صدیقیوں کا کام ہے۔ اور صدق نیک لوگوں کا۔ اور

تین تا صبر بزرگ و مراتب فقر و اصحابان دیگر اگر یکجا جمع کنند، ہر مرتب فقر و نرسد و
مراتب فقر و دعا است لازوال کہ اَلدَّعَاءُ مَعَ الْعِبَادَةِ است حضرت مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم جو بزرگسنان دعا۔ اللہ بس ماسوی اللہ ہوس۔

بیت

ذاکر مذکور صابر و صلح و حدت خدا ماثم معشوق شد ہر مقامی رہنما
بشنوای طالب !

بیت

ہر کہ اوقات شود از راہ من سوختہ گرد و ہمہ در راہ من
این فقرہ جان من بجان است، نہ شکم پرور نانی و نہ لاف زن زبانی صابر آنست
کہ در مقام تلم است و شاکر آنست کہ بی غم از دنیا است و نخواہد دنیا را۔ اَلْمُفْلِسُ فِي مَا كَانَ اللّٰهُ
اَمِنَ و امان است و فقیر قائم، بجز قصد صدق دل قیام ندارد کہ ہر زمان ہجر دیگر و حال دیگر و
احوال دیگر و ہر زمان حیات دیگر و ممات دیگر کہ ہر زمان قرب دیگر و حضور دیگر و جدائی دیگر و فرق
دیگر ہر چیزی را دائم طبع وارد کہ این طریق غیر حق کلیہ تفریق است۔
قولہ تعالیٰ :-

اَعْمَلُوا الْاَلْ دَاوُدَ شُكْرًا وَ قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ

بدانکہ ہمتی کہ خدای تعالیٰ ترا دادہ است، ہم ازان باشی و نعمت ادا سرمایہ
تہمت نسازی، شکر آنست کہ باشوق و مشغول باشد و بجز شغل اللہ دیگر کار نکند۔
اللہ بس و ماسوی اللہ ہوس

تلوار سے بھی ان کو نقصان نہیں پہنچتا۔ اگر تمام دوسرے لوگوں کے مراتب جمع کیے جائیں،
تو بھی فقرہ کے مراتب کے برابر نہیں ہوتے۔ فقرہ کا مرتبہ دعا ہے، جو لازوال ہے دعا
عبادت کا مغز اور خلاصہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں سے دعا لگایا
کرتے تھے۔ اللہ بس باقی ہوس۔

بیت

میں ذاکر، مذکور اور صابر ہوں اور خدا کی وحدت کے ساتھ واصل ہوں میں اللہ
تعالیٰ کا عاشق ہوں، اللہ تعالیٰ میرا محبوب ہے اور ہر مقام پر میری رہنمائی کرتا ہے۔
اے طالب (صادق، غور سے) سن !

بیت

جو کوئی میرے طریق سے واقف ہو جاتا ہے، وہ میرے راستے میں سب
جل جالتہ ہے۔

میری جان ! یہ فقرہ بے جان ہیں، نہ کہ روٹیوں سے پیٹ بھرنا اور نہ زبانی لاف
زنی کرنا۔ صابر وہ شخص ہے، جو پورے پورے مقام میں ہے اور شکر وہ ہے، جو دنیا
سے بے غم ہے۔ اور دنیا نہیں چاہتا۔ مفلس اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوتا ہے، فقیر قائم
کا دل سوائے صدق کے کسی پر نہیں جتا، کیونکہ ہر گھڑی اسے اور ہی قسم کا ہجر حاصل
ہوتا ہے۔ اور اس کی حالت اور ہوتی ہے۔ اور ہر گھڑی اسے اور ہی زندگی اور ہی
موت نصیب ہوتی ہے۔ اور ہی قرب اور حضور ہی اور ہی جدائی اور فرق حاصل ہوتا
ہے۔ کیونکہ ہر چیز کی ہمیشہ طبع کرنا کلی طور پر غیر حق اور تفریق کا طریقہ ہے۔
ارشاد خداوندی ہے :-

اے آل داؤد ! شکر کرو میرے بندوں میں سے تمہارے شکر گزار ہیں۔

اے طالب صادق ! جان لے کہ جو بہت اللہ تعالیٰ نے تجھے دی ہے، اے صرف
کرو۔ اور اسکی دی ہوئی نعمت کو تہمت کا سرمایہ نہ بناؤ، شکر اس بات کا نام ہے کہ تو
اُسکے شوق میں مشغول ہو اور یاد الہی کے سوا اور کوئی کام نہ کرے۔ اللہ بس اور باقی ہوس۔

فقیروں کی طرح ہوتا ہے، جیسے سورج نکلتا ہے۔ جس قدر زیادہ نکلتا ہے، اسی قدر آخر
اس کی روشنی اور حقیقی تاریکی اور اندھیرے کو ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہے۔ اس حرارت اور گرمی
سے ہر ایک مصیبت اور بلا جو بند ہوتی ہے، فقیروں پر نازل ہوتی ہے۔ فقیروں کو چاہیے
کہ کسی ہوا سے ساکن نہ ہوں۔ اگر غافل کھڑے ہوں گے، تو ہوا کے چلنے سے ان کا قدم
لڑکھڑاہائے گا، چونکہ آفتاب ہر ایک آفت و بلا پر غالب ہے۔ (پس) مُرشد آفتاب کی
طرح ہوتا ہے۔ اور غالب اس کے سامنے دُور کی طرح۔ جس طرح دُور کسی صورت میں
بھی آفتاب سے جدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح مُرید کو بھی مُرشد کے سامنے رہنا چاہیے۔ فقیر
کے لیے اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں کہ اپنے آپ کو دُور کی طرح آفتاب دُور شدہ کے
سامنے رکھے۔

بشنوای صاحب ضمیر! فقیر بمثل درخت است کہ دو حال دارد۔ وقت زمستان
خزاں وقت تابستان بہار۔ چونکہ فقیر از گرمی ذکر اللہ چنان بسوزد کہ در وجود او سیج لگاہ نمائند
چرا کہ اہل ذکر را نگاہ و نظر سربارت است و فقیر وقت بہار پُر امیدوار۔

بیت

بر کرا شعلہ آتش عشق برزند سراسر قدم در ملامت و رسوائی زند

تا آنکہ خوار نشوی، از خار امینی نیابی، راہ فقر نیک کردار است و دل زندہ بذر
پروردگار و دل بیدار۔
بشنوای یار!

بیت

باہو ہر دو جہاں دست افشانی بہ زندگانی ہر دو جہاں یار جانی بہ

فقر فنا فی اللہ وصال لازوال و قسم اند۔ یحی طالب اللہ کہ تلمیذ الرحمن ارشاد

فقیر ایسا ہوتا ہے، جیسے سورج نکلتا ہے۔ جس قدر زیادہ نکلتا ہے، اسی قدر آخر
اس کی روشنی اور حقیقی تاریکی اور اندھیرے کو ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہے۔ اس حرارت اور گرمی
سے ہر ایک مصیبت اور بلا جو بند ہوتی ہے، فقیروں پر نازل ہوتی ہے۔ فقیروں کو چاہیے
کہ کسی ہوا سے ساکن نہ ہوں۔ اگر غافل کھڑے ہوں گے، تو ہوا کے چلنے سے ان کا قدم
لڑکھڑاہائے گا، چونکہ آفتاب ہر ایک آفت و بلا پر غالب ہے۔ (پس) مُرشد آفتاب کی
طرح ہوتا ہے۔ اور غالب اس کے سامنے دُور کی طرح۔ جس طرح دُور کسی صورت میں
بھی آفتاب سے جدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح مُرید کو بھی مُرشد کے سامنے رہنا چاہیے۔ فقیر
کے لیے اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں کہ اپنے آپ کو دُور کی طرح آفتاب دُور شدہ کے
سامنے رکھے۔

اے صاحب ضمیر سن! فقیر درخت کی طرح ہوتا ہے، جو دو حالتیں رکھتا ہے۔ سردیوں
کے وقت اس پر خزاں آتی ہے اور گرمیوں کے موسم میں بہار۔ فقیر ذکر الہی کی گرمی سے اس
طرح جلتا ہے کہ اس کے وجود میں کوئی گناہ نہیں رہتا، کیونکہ اہل ذکر کی نگاہ اور نظر ہمیشہ
تسربوت بیت پر ہوتی ہے۔ اور فقیر بہار کے وقت امید سے پُر ہوتا ہے۔

بیت

جس کسی کو آتش عشق کا شعلہ اوپر اٹھاتا ہے۔ وہ سراسر قدم ملامت و رسوائی
میں رکھتا ہے۔
جب تک ذلیل و خوار نہیں ہو گے، کانٹے سے بے کھٹکے نہیں ہو گے۔ فقر کی
راہ نیک کرداری ہے۔ اس سے دل زندہ اور ذکر الہی میں مشغول اور بیدار رہتا ہے۔
اے دوست! (غور سے) سن!

بیت

اے باہو! دونوں جہاں سے ہاتھ بٹا لینا بہتر ہے۔ دونوں جہاں کی زندگی سے
جانی دوست بہتر ہے۔

فقیر فنا فی اللہ وصال لازوال دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک طالب اللہ جو اللہ

چہ دانی کیکہ اُمید از خدای تعالی دارد و بر دیگر نذر و کیکہ از خدای تعالی برسد
از دیگر نترسد۔ خوف یک طرف در جا یک طرف ۔

حدیث

مَنْ لَّهُ الْمَوْلَى فَلَهُ الْكُلُّ ۝

اعتقاد و محبت خدا کل و ایمان جزو رکل است۔ و کل کلید ایمان است و مقام
ایمان کجا است؟ بدل و زبان بفرمانداری اوست۔ اہل ایمان را صدق ایمان و پورست
است، سلک سلوک است و فقر را علم باطن و علم غیب است و تا آنکہ علم باطن با علم
ظاہر متعلق نشود، آن باطل است۔

قَالَ جُنَيْدٌ بَعْدَ ذَلِكَ ۝

كُلُّ بَاطِنٍ مُخَالِفٌ الظَّاهِرِ فَهُوَ بَاطِلٌ ۝

بیت

باہو باطن بطل باشد غیر ظاہر شرع شوق عارفان را راہ اینست ہر دم با شرع ذوق
و بر اہل اللہ گمان بدر کہ ظن المؤمنین خیراً و لکہ فقیر مکن کہ انفیبت اشد من
الذلنا اشد من و ما سوی اللہ ہوس ۔

فقیر صاحب تقرب آنست کہ تصور کمال دارد و تصور چیست؟ و کمال تصور چیست؟
بدانکہ کمال تصور و کمال تقرب مقام حی قیوم یحیی و یمیت است۔ این مقام نیز
نزدیک فقر خام است۔ نہ فقر فنا فی اللہ تمام و بجز حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
نہ کسی ابتدای فقر دیدہ و نہ کسی بانتمای فقر رسیدہ۔ کسی بصورت فقر رسید و در

تو کیا جانتا ہے اس شخص کے متعلق جو اللہ تعالیٰ سے اُمید رکھتا ہے اور کسی سے
نہیں رکھتا اور اس شخص کے متعلق جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا۔
خوف ایک طرف ہے اور اُمید ایک طرف ۔

حدیث شریف

”جس کا خدا اس کا سب کوئی“۔

خدا پر اعتقاد کرنا اور اس سے محبت کرنا کل ہے۔ اور ایمان اس کل کا جزو ہے۔
اور کل ایمان کی چابی ہے۔ ایمان کا مقام کہاں ہے؟ دل اور زبان دونوں اس کی
فرمانبرداری میں ہیں۔ اہل ایمان کو ایمان کی صداقت اور سلک سلوک سے، لیکن فقیر
کو علم باطن اور علم غیب ہے۔ اور جب تک ظاہری اور باطنی علم باہم متفق نہ ہو جائیں
باطل ہے۔

حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں ۱۔

”جو باطن ظاہر کے خلاف ہو، وہ باطل ہے“۔

بیت

اے باہو باطن باطل ہو جاتا ہے، جو ظاہری شریعت شوق کے خلاف ہو۔ عارفوں
کا تو یہی طریق رہا ہے کہ وہ ہر دم شریعت ذوق کے ساتھ ہوتے ہیں۔
اور اللہ والوں پر بدگمانی نہ کر۔ مؤمن کے حق میں نیک گمان ہونا چاہیے۔ اور فقیر
کا جگہ نہ کر، کیونکہ غیبت گناہ سے بھی زیادہ شدید (بری) ہوتی ہے۔

اللہ بس باقی ہوس

صاحب تقرب فقروہ ہے جسے تصور بدرجہ کمال حاصل ہو۔ تصور کیا ہے؟
اور تصور کا کمال کیا ہے؟

واضح رہے کہ تصور اور تقرب کا کمال مقام حی و قیوم اور یحیی و یمیت ہے۔ یہ
مقام بھی فقیر کے نزدیک خام ہے، نہ کہ فقر فنا فی اللہ تمام۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے سوا کسی شخص نے فقر کی ابتدا کی بھی ہے اور نہ کوئی فقر کی انتہا تک پہنچا

وغائب شد و کسی از فقر نبوی شہید و کسی از فقر لذت چشیدہ است کسی سواى حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام فقر بجان خود بہمان نمودہ است، زیرا کہ عطای فقر بدست اوست و بر ہر کسکہ عطا کند یک جرعہ فیض بخشد تا بفقر برسد۔

بیت

باہو ہر کہ دعویٰ کند بفقر مت م جز محسند بفقر نیست مدام

*

مقام فقر و ذکر خیر و جہر و خفیہ و خلوت خفی، دین، مجلس با خدا و دور از نفس و ہوا۔ صاحب باطن را صفائی۔ مردم خاص و عام را رہنمائی و ہمدم و ہم صحبت حضرت محسند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصفیا است و مقام اشتیاق آنرا گویند کہ محبت قطعش پیدا آید و آن نار اللہ است کہ بجز حق نہ خواب و نہ آرام و نہ قرار و نہ جمیعت۔ شب و روز ظاہر باطن سیر سفر باشد، چنانچہ آب دریا روز و شب سرگردان سیر باشد۔ چون طالب اینجا رسد، صورت دیگر و سیرت دیگر پیدا شود و راہ غیر را صورت نہ بندد و از بیرون بر آید و از آتش فقر و حدانیت میوزد، چنانچہ دانہ اسپند و فقیر آنت کہ فارغ از موصول و واصل باشد۔

ابیات

باہو بگداز و صلت تارسی با خاص نور * این ہمہ شرک است کفر و ہر چہ باشد حق ظہور

ہے۔ کوئی فقر کی صورت تک پہنچا ہے اور اسی میں غائب ہو گیا۔ کوئی فقر کی بو سونگھ کر مست ہو گیا ہے۔ اور کسی نے بعض فقر کی لذت چکھی ہے۔ سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شخص نے فقر انتہائی درجہ تک حاصل نہیں کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل فقر اپنے وجود میں پوشیدہ کر رکھا تھا، کیونکہ فقر کا عطا کرنا آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ جس کسی کو آپ عطا فرماتے ہیں، اسے فیض کا ایک گھونٹ بخش دیتے ہیں، وہ اتنے ہی میں فقر کو پہنچ جاتا ہے۔

بیت

اے باہو! جو کوئی کامل فقر کا دعویٰ کرتا ہے۔ (وہ غلط کہتا ہے) سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کے فقر میں ہمیشگی نہیں ہے۔ مقام فقر، ذکر خفیہ و جہر اور جہر و خفیہ، خلوت خفی، دین، مجلس با خدا اور دور از نفس۔ ہوا کے مراتب حاصل ہوتے ہیں۔ صاحب باطن کو صفائی حاصل ہوتی ہے۔ خاص و عام آدمیوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصفیا کا ہمدم اور ہم صحبت ہوتا ہے۔ اور مقام اشتیاق اسے کہتے ہیں کہ محبت کی تشنگی پیدا ہو۔ اور وہ (ایسی) الٰہی آگ ہے کہ جس کے ہوتے سوائے حق کے نہ نیند، نہ آرام، نہ قرار اور نہ جمیعت ہوتی ہے۔ دن رات ظاہر و باطن میں سیر و سفر کرتا ہے، جیسے دریا کا پانی دن رات سرگرداں سیر رہتا ہے۔ جب غالب اس مقام پر پہنچتا ہے، تو اس کی صورت اور سیرت اور ہوجاتی ہے۔ غیر کی راہ کی صورت نہیں بندھتی۔ اور وہ اس سے باہر نکلتا ہے۔ فقر و حدانیت کی آگ سے ہر مل کے دلنے کی طرح جلتا ہے۔ فقیر وہ ہے جو موصول اور واصل سے فارغ ہو۔

ابیات

اے باہو! اسکے وصل کا خیال چھوڑ دے تاکہ تو خاص نور کو پہنچے یہ سب کفر و شرک ہے اور جو کچھ ہوگا، وہ حق ظہور ہوگا۔

واصل و موصل نکتہ جای جبریلش کجا
این چنین من غرق گشتم یا فتم فی اللہ فنا
بدانکہ مرشد صاحب موصل و واصل بسیار و مرشد بہ مجلس اولیا اللہ بسیار و مرشد
ذکر و فکر و زہد و تقویٰ و ریاضت، راہ صفا، تماشا فلک نما بسیار و مرشد زندہ دل رجوعات
کردہ خلق رومی نعل بسیار و مرشد طیر و سیر طی مقامات و صاحب آیات بسیار و مرشد
صاحب ملاقات، فنا فی اللہ ذات و بقا حیات جاودانی و صاحب برکات، عارف
معارف، کامل و مکمل کلیات از جاودانی بی غم غرق بتوحید و برتا بعت حضرت محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم و مجاہدہ و ریاضت و خوردن و خواب و بیداری او بقنا فی
اللہ بردن این چنین مرشد کم اند۔

ابیات

یا ہو عالمنا تر نیست خبرش ز اہل انکاہ نیست
از خدای دور ماند ہر کرا این راہ نیست
مرشدی آن باشد می برد فی اللہ فنا
ہر کرا مرشد نباشد پیشوا شیطان و را

❖

و فقیر آنست کہ دم و جان غرق بقنا فی اللہ و ملاقات جسد و جسم بمروم مقامات مرشد
مفتاح ابواب وجود دل است کہ از وسیع کلفت قفل نماند و مشکل بیک بار حل کند و
صاحب راز مرشد آنست کہ سلک سلوک را ابتداء و انتہاء تمام داند و طالب را در
مقام منتہی فنا فی اللہ اذ اتقوا اللہ ترساند۔

و مرشد اول طالب را در خواب یا در مراقبہ و در سکر و مستی و گری ذکر کہ طالب

یہاں واصل اور موصل نہیں سماتے، بجل جبرائیل کی جگہ کہاں ہو سکتی ہے، میں اس طرح
غرق ذات ہو گیا ہوں کہ میں نے فنا فی اللہ مقام کو پایا ہے۔

واضح رہے کہ صاحب موصل و واصل مرشد بہت ہیں۔ مجلس اولیا اللہ کے مرشد
بہت ہیں۔ ذکر و فکر، زہد و تقویٰ، ریاضت، راہ صفا، آسمان کا تماشا دکھانے والے مرشد بہت ہیں۔
زندہ دل، مخلوق کی طسرت رجوع کرنے والے شرمندہ چہرہ رکھنے والے مرشد
بہت ہیں۔ طیر و سیر اور طے مقامات اور صاحب آیات مرشد بہت ہیں۔ لیکن ایسے مرشد
جو صاحب ملاقات فنا فی اللہ ذات و بقا ہوں۔ یا حیات جاودانی رکھتے ہوں، یا صاحب
برکات، عارف معارف، کامل و مکمل ہوں۔ کلیات جاودانی سے بے غم اور توحید میں
غرق ہوں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر ثابت قدم ہوں، مجاہدہ
اور ریاضت میں کامل، کھانے پینے، سونے اور جاگنے کو فنا فی اللہ میں لے جائیں ایسے
مرشد کم ہیں۔

ابیات

اے باہو! عالموں کو اس کی خبر نہیں ہے اور زائد لوگ اس سے آگاہ نہیں ہیں
لوگ، خدا سے دور رہ گئے ہیں۔ ہر کسی کو یہ راہ نہیں ملتی۔
مرشد وہ ہوتا ہے، جو (مقام) فنا فی اللہ میں لے جاتا ہے جس کسی کا مرشد نہ ہو،
اسکا پیشوا شیطان بعین ہوتا ہے۔

اور فقیر وہ ہے، جس کی جان و دم غرق فنا فی اللہ ہو اور بظاہر جسم و بدن کے ساتھ
اہل مقامات سے ملاتی ہو۔ کامل مرشد وجود دل کے دروازوں کی کنجی ہے۔ اسکے ہوتے
ہوئے کسی تلے کی کوئی تکلیف نہیں رہتی۔ وہ تمام مشکلات یکبارگی حل کر دیتا ہے۔ اور
صاحب راز مرشد وہ ہے، جو سلک سلوک کی ابتداء و انتہاء سے پوری طرح واقف ہے۔
اور طالب کو فنا فی اللہ کے انتہائی مقام میں پہنچا دیتا ہے۔ جب فقر
انتہا کو پہنچتا ہے، تو وہی اللہ ہوتا ہے۔

مرشد پہلے طالب کو خواب یا مراقبہ میں یا سکر و مستی اور گری ذکر میں بخود کر کے اللہ

اللہ از خود بخود نمود و باللہ ملاقات کنند کہ مثل اوصورت بستہ نشود و آنچه حق سبحانہ و تعالیٰ با او بگوید، اور ایا دماند چنانچہ موافق نص و حدیث کہ در و دخل نباشد البیس بعین را۔ بعد از ان طالب اللہ را با ہر اصحاب و انبیاء و اصفیاء و اولیاء و ابدال و اوتاد و اخیار و نقباء و رقباء و نجباء و عوث و قطب و والی ولایت و ہادی ہدایت، قطب و عدت و صاحب مفرد و بار و احما آنچه از ازل تا ابد بمثل آدم، مؤمن و مسلم، اہل اسلام است، مصافحہ کنند۔ بعد از ان تماشا می ہر ذرہ ہزار عالم آنچه مخلوقات است، ہمہ او را بنماید و یا طالب را معائنہ کنند کہ طالب اللہ را ہیج باقی انسوس نماید و دل او غنی گردد و لایحتاج گردد کہ این راہ طرفۃ العین کہ طالب صاحب بعینہ عین حرف صدق و تصدیق با اعتماد است۔ درین راہ ہیج ریاضت و زہد و تقویٰ و محاسبہ بالنفس جہاد نیست۔ این راہ بعطاء اللہ و کرم نبی اللہ۔ و این دائرہ فنا فی اللہ و مبد و مرشد عارف باللہ است و دائرہ فنا فی اللہ آنست کہ ابتداء و انتہاء فقر و کلید درین دائرہ مرشد صاحب برزخ تصور باید کہ این مقام پیشتر از ذکر فکر لاکھول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہ فرمودہ خدا نگاہ دارد اللہ تعالیٰ مراد جمیع مسلمانان را نگاہ دارد۔

وَالْعَاقِبَةُ بِالْخَيْرِ وَبِهِ نَسْتَعِينُ

بیت

باہو گفتار سدرہ صدر راہ جو ہر سخن با حق تعالیٰ گفتگو
ہر کہ مقام سدرۃ المنتہی خواہد، تصور درین دائرہ برزخ کنند۔ انشاء اللہ تعالیٰ

بعینہ بنید، این است۔

نہ سوم کلمہ تجید۔

تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صورت کوئی اختیار نہیں کر سکتا۔ اس وقت جو کچھ اللہ تعالیٰ اُسے کہتا ہے، اس کو یاد رہتا ہے۔ چنانچہ یہ بات نص و حدیث کے مطابق ہے، کہ اس میں شیطان بعین کو دخل نہیں۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا، بعد از ان طالب اللہ کو ہر نبی، ہر صحابہ، صفی، ولی، ابدال، اوتاد، اخیار، نقیب، رقبہ، نجیب، عوث، قطب، والی ولایت، ہادی ہدایت، قطب و عدت اور صاحب مفرد اور وہ ارواح جوازل سے ابد تک ہوتی ہیں مثلاً آدم، مؤمن، مسلم، اہل اسلام سب سے مصافحہ کرتا ہے۔ بعد از ان اٹھارہ ہزار قسم کی مخلوق سب کا تماشا دکھاتا ہے۔ اور یا طالب کو معائنہ کرتا ہے، تاکہ طالب اللہ کے دل میں کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ اور اس کا دل غنی ہو جائے۔ اور وہ لایحتاج ہو جائے۔ کیونکہ یہ راہ ایک لمحہ میں طے ہوتی ہے طالب عین بعین دیکھتا ہے۔ اور صدق و تصدیق کرتا ہے اور اُسے اعتماد ہو جاتا ہے اس راہ میں کسی قسم کی ریاضت، زہد و تقویٰ، محاسبہ نفس اور جہاد درکار نہیں۔ یہ راہ عطاۃ الہی اور کرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ آتی ہے۔ اور یہ دائرہ فنا فی اللہ اور مرشد عارف باللہ کی مدد سے طے ہوتا ہے۔ اور دائرہ فنا فی اللہ یہ ہے کہ اس میں فقر کی ابتداء اور انتہاء مندرج ہے۔ اس دائرہ میں ایسی چابی ہے، جس سے تمام مشکلات حل ہوتی ہیں۔ کوئی صاحب برزخ تصور مرشد ہونا چاہیے، جو اس مقام کو ذکر و فکر سے پہلے لاکھول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم جو کہ فرمودہ خدا ہے، کو نگاہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ میری اور تمام مؤمنوں کی حفاظت فرمائے۔ اور ان کا انجام بخیر کرے اور ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں۔

بیت

باہو نے کہا، راہ تو مل جاتی ہے، مگر تو سیکڑوں راہ تلاش کر رہی تو ہر بات حق تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کے ذریعے ہوتی ہے۔

جو کوئی سدرۃ المنتہی کا مقام دیکھنا چاہتا ہے، اس کو دائرہ برزخ کا تصور کرنا چاہیے۔ انشاء اللہ تعالیٰ بعینہ دیکھے گا۔

دائرہ یہ ہے۔

سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰی

بدانکہ در شب معراج حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را نو ہزار مسئلہ از حق تعالی آموختند۔ حق سبحانہ و تعالیٰ فرمود :-
کہ اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سی ہزار بامت خود بیان کن و سی ہزار در اختیار او گذاشت و سی ہزار ہرگز مگو۔ و اما اگر کسی از اہل اللہ فقیر فنا فی اللہ از ان مسائل گوید۔ کسی را برگزشتہ اولیقین نخواستہ شد۔ چُون باز آمدند، دیدند کہ در ویشان همچنان میگویند کہ رب العزت فرمودہ است۔

ابیات

باہو علم خاصہ غیب دانند خاصگان ہر کجی علمی بدانند غیب دان
رو سخن نیست بشنو امی فقیر ابتداء و انتہاء آن را خیر

ہر کہ مقام عالہ الغیب و الشہادۃ در اولہ تصور درین دائرہ برزخ بگسرد۔
انشاء اللہ تعالیٰ بعینہ بیند۔

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰی

واضح رہے کہ معراج کی رات حق تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوے ہزار مسائل بتائے اور ساتھ ہی فرمایا :-
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! تیس ہزار اپنی امت کو بتانا۔ اور تیس ہزار تمہارے اختیار اور تمہاری مرضی پر ہے (بتانا یا نہ بتانا)۔ اور تیس ہزار ہرگز نہ بتانا۔ لیکن ان میں سے اگر کوئی اہل اللہ فقیر فنا فی اللہ کوئی مسئلہ بیان کرے، تو کسی کو اس کے کہنے پر یقین نہیں ہوگا۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف فرما ہوئے، تو دیکھا کہ درویش و تقی اسی طرح کہتے ہیں، جس طرح رب العزت جل شانہ نے فرمایا تھا۔

ابیات

اے باہو! غیب کا خاص علم تو خاص لوگ ہی جانتے ہیں ہر ایک علم سے غیب مان
ہی واقف ہیں۔
اے فقیر! سن! کوئی روئے سخن ایسا نہیں ہے، جس کی ابتداء و انتہاء سے اللہ تعالیٰ آگاہ نہیں ہے۔
جو شخص عالہ الغیب و الشہادۃ کے مقام کو دیکھنا چاہتا ہے، اُسے چاہیے کہ وہ اس دائرہ برزخ کا تصور کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ عین بین دیکھے گا۔

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

ابیات

در تجلی سوختن آرام نیست روشنی انوار صبح و شام نیست
در تجلی جلوہ داد عین ذات از تجلی زود باید شد نجات
ہر کرا شد دائمی انوار نور شد چراغ از دل بین اورا ظهور
دنیا مقام بی نیست بگذر این مقام را روز و شب اظہار خاص و عام را

حقاً تجلی خاص است۔ اگر کسی را تجلی شد، آزاہم علم مکشوف گردد کہ بانظر
جبل بادگا و گاسازد و از سنگ سرمہ ساختن آسان است و از سنگ سخت تر انسان
است، چرا کہ سنگدل دیو دل دیو شیطان است و رحم کنندہ رحم است۔
ہر کہ مقام اسم اللہ را خواہد، تصور برزخ درین دائرہ کند۔ انشاء اللہ بہ بیند۔
اینست :-

اِسْمِ اللّٰهِ جَلَّ شَانُهُ

بیت

ہر کہ فانی گشت در نفس و جود نفس را در غرق وحدت می نمود
بدانکہ نفس را سہ حرف است۔ ن، ف، س۔ از حرف ن نیت نیک بدارد

ابیات

تجلی میں جل کر آرام نہیں ہے پھر صبح و شام کی روشنی کہاں؟
تجلی میں عین ذات جلوہ رکھتی ہے۔ تجلی ہر شے سے جلد نجات دے دیتی ہے۔
جو دائمی طور پر نور علی نور ہو گیا۔ اس کا دل روشن ہو گیا، اس کو تو ظاہر طور
پر دیکھ۔
دنیا کوئی مقام نہیں رکھتی، اس مقام کو چھوڑ دے۔ دن رات خاص و عام کو
اس کا اظہار کر دے۔

تجلی خاص برحق ہے۔ اگر کسی کو یہ تجلی ہوتی ہے، تو اس پر سارے علوم منکشف
ہو جاتے ہیں۔ اور ایک ہی نگاہ سے پہاڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اور پتھر سے
سرمہ بنالینا آسان ہے۔ اور پتھر سے بڑھ کر سخت انسان ہے۔ کیونکہ شیطان سنگدل ہے۔ اور
شیطان کا دل بھی شیطان ہے۔ اور رحیم رحم کرنے والا ہے۔
جو شخص اسم اللہ کے مقام کو دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ اس دائرہ برزخ کا تصور کرے۔
انشاء اللہ عین بین دیکھے گا دائرہ یہ ہے :-

اِسْمِ اللّٰهِ جَلَّ شَانُهُ

بیت

جو کوئی نفس کے وجود میں فانی ہو گیا۔ اس نے نفس کو وحدت حق میں غرق
دکھلادیا۔
واضح رہے کہ نفس کے تین حرف ہیں۔ ن، ف، س۔ حرف ن سے مراد یہ ہے

وا از حرف ن نیتہ بگذرد و از حرف س سخت نفس؛ چونکہ تابع نشود و نیز از حرف ن نیت خاص و از حرف ف فنا بار و از بقا و از حرف س سرتاج الاولیاء ستر الاسرار با خدا۔

ابیات

ہر کہ دشمن نفس با حق شد عزیز
ہر کہ با حق را کردہ اسی تحقیق زو
ہر متابعت تابع الرفیق شو
دشمن پریشانی از دل بشو
نفس آن بہتر کہ با حق یار غار
ہر کہ فانی گشت صورت شیخ او
ہر کی را کردہ اسی تحقیق او
ہر کہ تابع میشود رفیق او
با ہوئی پیر بوند کار شیطانی بود
ہر کہ پیری نباشد پیر او شیطان بود

✽

بدانکہ نفس راست بچیزی نگر و در جز اسم الشذات غلطان و غرق نشود و بیشتر اہل قبور روح الشر با ذکر قاتل الکفار لا رية الا الله مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہر کہ فانی نفس را خواہد، در بہن دائرہ برزخ تصور کند، بعینہ بیند۔

کہ نیت نیک رکھتا ہو۔ اور حرف ف سے مراد یہ ہے کہ فتنہ چھوڑ دیا جائے۔ اور حرف س سے مراد یہ ہے کہ سخت نفس کو تابع کرنا چاہیے۔ اور نیز حرف ن سے نیت خاص اور حرف ف سے فنا بار و از بقا اور حرف س سے سرتاج الاولیاء ستر الاسرار با خدا۔

ابیات

اے با ہوئے چاروں بد خو نفسوں کیلئے چار چیزیں ہوتی ہیں۔ جو کوئی نفس کا دشمن ہو، وہ حق تعالیٰ کے ہاں عزیز ہو گیا۔
اے با ہوئے! ان میں سے میں نے ہر ایک کی تحقیق کی ہے۔ ان کی ہر چیز ہی سے تو رفیق کا تابع ہو جا۔
بہتر تو یہی ہے کہ تو نفس کے ساتھ گفتگو کرنے سے باز رہے اور پریشانی کے دفتر کو دل سے دھو ڈال۔
نفس وہ بہتر ہے جو حق تعالیٰ کا یار غار بن جائے۔ اور نفروہ بہتر ہے، جو نفس پر سوار ہو جائے۔
جو کوئی فانی ہو گیا، تو وہ اس کے شیخ کی صورت تھی۔ شیخ دریا کی مانند اور طالب ندی ہوتا ہے۔
میں نے ہر ایک (نفس) کی تحقیق کی ہے۔ جو کوئی اس کا تابع ہو جاتا ہے، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔
اے با ہوئے! بے پیر ہونا شیطانی کام ہوتا ہے۔ جس کا کوئی پیر نہ ہو، اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔

واضح رہے کہ نفس سوائے اسم الشذات کے درست اور ٹھیک نہیں ہوتا۔ نہ راکھتا اور نہ ہی غرق ہوتا ہے۔ بہت سے اہل قبور روح اللہ لا الہ الا اللہ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کے ذکر سے قاتل کفار ہیں۔

جو شخص نائلے نفس چاہتا ہے، وہ اس دائرہ برزخ کا تصور کرے، وہ عین بعین دیکھ سکے گا۔ دائرہ یہ ہے۔

فَنَا فِي نَفْسٍ

بدانکہ نفس چہار غوار در نفس آثارہ کہ در دل آنا است و نفس ملہمہ کہ راہزن است و نفس توامہ نیک و نفس مطمئنہ کہ ہر متابعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باشد باصدق و صدق الحق و صادق است۔
ہر کہ مقام مجلس اسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را خواہد، تصور درین دائرہ برزخ کند، انشاء اللہ تعالیٰ بعینہ بنید۔ (دائرہ) ایست :-

مقام مجلس اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم

بیت

دل نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ ہر کہ دل را میثناسد میرسد با عین ذات سوز و دل و جان و فہم و عقل ہفت اندام ہا و دیگر ساعت است ۔

بیت

باہو در مقام خفی دار السلام ہر مقامی در خفی باشد تمام ہر کہ مقام خفی را خواہد، تصور برزخ درین دائرہ کند، بعینہ بنید :-

فَنَا فِي نَفْسٍ

واقع رہے کہ نفس میں چار خصلتیں ہوتی ہیں، نفس آثارہ جس کے دل میں لائیت ہے۔ دوسرے نفس ملہمہ جو راہزن ہے تیسرے نفس توامہ جو نیک ہے چوتھی مطمئنہ جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے۔ اور جو باصدق و صدق الحق اور صادق ہوتا ہے۔
جو شخص اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے مقام کو دیکھنا چاہتا ہے، اُسے اس دائرہ برزخ کا تصور کرنا چاہیے۔ انشاء اللہ تعالیٰ عین بعین دیکھ سکے گا۔ دائرہ یہ ہے :-

مقام مجلس اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم

بیت

دل ہی تو نماز و روزہ و حج اور زکوٰۃ ہے جو کوئی دل کو پہچان لیتا ہے، وہ عین ذات تک پہنچ جاتا ہے۔
سوز و درد و جان و فہم و عقل بمنزلہ سات جسم کے ہیں اور باقی لمحات کی مانند ہے۔

بیت

اے باہو! مقام خفی میں دار السلام ہے۔ ہر ایک مقام خفی میں ممکن ہوتا ہے۔
جو شخص مقام خفی دیکھنا چاہتا ہے، اُسے اس دائرہ برزخ کا تصور کرنا چاہیے انشاء اللہ

مقام مخفی

بیت

لانہایت این مقام لامکان ہرکہ اینجامیرسد امن الامان
ہرکہ مقام عشق لانہایت لامکان دریای شرف کہ پیوستہ نظر حضرت
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہد تصور برزخ اسم وحدت کدہ انشاء اللہ
تعالیٰ بعینہ بیند اینست :-

مقام عشق لانہایت لامکان

بدانکہ درین دریا غوطہ خورون تارک از دنیا و فارغ از عجبی و مستغنی از خلق
و خارج از راہ شیطانی و ہوامی نفسانی میشود :-

عین بعین و یکجہ کے گاہ دائرہ یہ ہے -

مقام مخفی

بیت

اس مقام لامکان کی کوئی حد نہیں۔ جو کوئی اس جگہ پہنچ جاتا ہے، وہ امن و امان
میں آجاتا ہے۔
جو شخص لانہایت عشق کے لامکان میں جو کہ ایک گہرا دریا ہے پہنچتا ہے، وہ ہمیشہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منظور نظر رہتا ہے۔ جو شخص لانہایت مکان کا مقام دیکھنا چاہے
اسے چاہیے کہ وہ حسب ذیل اسم وحدت کے برزخ کا تصور کیا کرے۔ انشاء اللہ من بین
دیکھ لے گا۔ دائرہ یہ ہے :-

مقام عشق لانہایت لامکان

واضح رہے کہ جو شخص اس دریا میں غوطہ لگاتا ہے، وہ دنیا کا تارک، عجبی سے فارغ۔
حققت سے بے پردہ اور راہ شیطانی اور نفسانی خواہشات سے خارج ہو جاتا ہے۔

ابیات

ہر کرا از الف الفت شد تمام در مقامش الف بیند ہر مقام
 با ہو الف یک حرف است بزل نقش دار تا شوی با حق تعالی یار غار
 ہر کہ محرم الف محرم سر راز ہر مقام منزلش او گشتہ باز
 الف همچون سرو اسرار ستادہ سر پاؤ الف بین آزادہ
 الف الشریس ترا با عین بین ہر کہ بیند عین آن اہل یقین

حدیث

تَفَكَّرُوا فِي آيَاتِهِ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي ذَاتِهِ ط

ہر کہ مقام الوہیت خواہد تصور درین دائرہ کند، بعینہ بیند :-

مقام الوہیت

بیت

با ہو ہر کہ باشد ہویت در وجود ہر طرف کردہ تفکر ہو نمود

لے نقل از عین، علم شریع زین العلم از حضرت ملا علی قاری :-

ابیات

جس کسی کو حرف و سے پوری محبت ہوگئی۔ وہ اپنے مقام میں ہر مقام پر الف
 دیکھتا ہے۔
 لے با ہو و ایک حرف ہے، دل پر اس کو نقش کرے تاکہ تو حق تعالیٰ کا یار غار
 بن جائے۔
 جو کوئی حرف و سے محرم ہو گیا، وہ سر اسرار الہی سے واقف ہو گیا۔ وہ ہر مقام
 اور منزل سے با مژدہ واپس لوٹ آیا۔
 الف سرو اسرار کی طرح کھڑا ہے۔ سر الف کے پاؤں پر درمیان میں آزاد ہے۔
 تیرے لیے اللہ کا الف عین ہے دیکھ، جو کوئی عین دیکھتا ہے، وہ اہل یقین
 ہو جاتا ہے۔

حدیث

اس کی نشانیوں کی بابت سوچو۔ اسکی ذات کے بارے میں کچھ نہ سوچو۔
 جو شخص مقام الوہیت دیکھنا چاہتا ہے، وہ (حسب ذیل) دائرہ برزخ کا تصور
 کرے۔ اللہ تعالیٰ عین بعین دیکھ لے گا۔ دائرہ یہ ہے :-

مقام الوہیت

بیت

لے با ہو: جس شخص کے وجود میں ہویت سرایت کر جاتی ہے۔ وہ جس طرف بھی
 خیال کرے، اس کو ہو ہی دکھائی دیتا ہے۔

ہر کہ مقام ہو را خواهد، تصور برزخ درین دائرہ کند، انشاء اللہ تعالیٰ۔

مقام ہو جَلَسَانَه

ابیات

خاکساران محبت را کہ گوی برین است ہم نفس ہم گویم تا بوقت ہم پیران است
 با ہو خاکساران را شناسد خاکسار شہسوار شیرمیزدان جانسپار
 خاکساری محبت شوی فی اللہ فنا گو رکفن نیست حاجت با مقام کبریا
 ہر کہ مقام فقر خواهد، تصور بر اسم فقر درین دائرہ برزخ کند، بعینہ بیند۔

اسم فقر

دل شریعت، دل طریقت، دل حقیقت معرفت، محرم شد ہر کہ دل را محرم
 میشود از فکر۔ ہر کہ شکر دو جہان را خواهد، تصور اسم اللہ درین دائرہ برزخ

جو شخص ہو گا مقام دیکھنا چاہتا ہے، اُسے حسب ذیل دائرہ برزخ کا تصور کرنا
 چاہیے۔ انشاء اللہ تعالیٰ عین بعین دیکھ لے گا۔ دائرہ یہ ہے۔

مقام ہو جَلَسَانَه

ابیات

محبت کے خاکساروں کو سب کچھ جسم پر پھیلنا پڑتا ہے۔ نفس، قبر، تابوت اور
 کفن سب کچھ۔
 اُسے با ہو خاکساروں کو خاکسار ہی پہچانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے شیر کا شاہسوار،
 جانسپار ہوتا ہے۔
 محبت کا خاکسار ہو جا اور اس کی محبت میں فنا فی اللہ ہو جا۔ مقام کبریا میں
 کفن و قبر کی ضرورت نہیں ہوتی۔
 جو شخص فقر کا مقام دیکھنا چاہتا ہے، اُسے حسب ذیل برزخ کا تصور کرنا چاہیے۔
 انشاء اللہ تعالیٰ عین بعین دیکھ لے گا۔ دائرہ یہ ہے۔

اسم فقر

دل ہی شریعت ہے۔ دل ہی طریقت، دل ہی حقیقت اور دل ہی معرفت
 ہے۔ جو کوئی دل کا محرم ہو جاتا ہے، وہ (ذکر و فکر کا بھی محرم ہو جاتا ہے۔ جو کوئی
 دونوں جہاں کا شکر چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اسم اللہ کا تصور اس دائرہ برزخ

کُند، انشاء اللہ تعالیٰ بعینہ بیند۔

اِسْمِ اللّٰهِ جَلَّ شَانَهُ

در رسالہ عبد اللہ نوشتہ کہ درویش بر پنج وجہ است۔ اول کشف القلوب کہ از ہر دہما خبر دارد۔ دوم کشف القبور کہ از ارواحا خبر دارد۔ سوم اوتاد کہ از مشرق تا مغرب خبر دارد و آن را کشف الکونین گویند۔ چہارم قطب کہ از کشف حقائق الاشیاء نیز گویند کہ مراد از پنج عالم است؛ عالم البحر و عالم الانوار و عالم الارواح و عالم الملکوت و عالم الاجسام و عالم جواہر و اعراض نیز گویند۔ از ہفت آسمان و زمین خبر دارد۔ پنجم غوث کہ از بالای آسمان و بالای عرش ہفتاد ہزار حجاب است، از اخبار دارد و مرتبہ شش اوتاد یک قطب دارد و مرتبہ شش قطب یک غوث دارد و یک ولایت است کہ شب ہر غوث را سیصد و ہفت ہزار درجہ می شود و باہر درجہ سجدہ کند و قطب نیم پیر است۔ اگر جز غوث و قطب دعویٰ پیری کند، فردا قیامت شرمندہ خواہد شد۔ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا۔

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

میں کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ عین بعین دیکھ لے گا۔ دائرہ یہ ہے:-

اِسْمِ اللّٰهِ جَلَّ شَانَهُ

جناب عبد اللہ کے رسالہ میں لکھا ہے کہ درویش پانچ طرح کے ہوتے ہیں:-
اول وہ جنہیں کشف القلوب حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہر دل سے باخبر ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ جنہیں کشف القبور ہوتا ہے۔ اور جنہیں ہر روح کی خبر ہوتی ہے۔ تیسرے اوتاد، جو مشرق سے مغرب تک کی خبر رکھتے ہیں۔ انہیں کشف الکونین کہتے ہیں۔ چوتھے قطب، جنہیں حقائق الاشیاء کا کشف ہوا کرتا ہے جن سے مراد پانچ عالم ہیں۔ اور جنہیں عالم بحر، عالم انوار، عالم ارواح، عالم ملکوت، عالم اجسام اور عالم جواہر و اعراض بھی کہتے ہیں۔ انہیں ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی خبر ہوتی ہے۔ اور پانچویں غوث جو آسمانوں اور عرش سے اوپر ستر ہزار پردوں کی خبر رکھتے ہیں۔ ایک قطب کا مرتبہ چھ اوتاد کے برابر ہوتا ہے۔ اور ایک غوث کا مرتبہ چھ قطبوں کے برابر ہوتا ہے۔ اور ایک ولایت اس بات کا نام ہے کہ رات کے وقت ہر غوث کو دس ہزار کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اور ہر درجہ کے عوض سجدہ کرتا ہے۔ قطب آدھا پیر ہوتا ہے اور غوث مکمل پیر ہوتا ہے۔ اگر غوث اور قطب کے سوا کوئی اور پیر ہو لے گا دعویٰ کرے گا، تو وہ قیامت کے دن شرمندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ (آمین)

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

فہرست

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۱	باب اول قلوب کے دریافت، علم کی تحقیقات اور ظاہری و باطنی سلامتی کی طلب میں۔	۸۱
۲	باب دوم مراقبہ اور قلب کے ذکر کے بارے میں	۱۰۳
۳	باب سوم ذکر نفس، روح، شیطان اور دنیا کے بارے میں	۱۱۳
۴	باب چہارم ذکر تجلی مقامات کے بیان میں	۱۲۱
۵	باب پنجم تعبیر خواب، حقایق مراقبہ اور منتہی مُرشد وغیرہ کے دریافت	

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۶	کرنے کے بارے میں۔ باب ششم نقش اسم اللہ کے برزخ کے تصور اور تفکر فنا فی اللہ وغیرہ کے بیان میں	۱۳۵
۷	باب ہفتم ذکر اسم اعظم اور انسانی وجود کو تعظیم سے باعظمت بنانے کے بیان میں	۱۶۷
		۱۹۱

دیباچہ

”روحی شریف“، ”تیغ برہنہ“، ”کلید التوحید خرد“، ”کنز الاسرار“، ”فضل اللقا“،
 ”بالستہ البنی“، ”اورنگ شاہی“، ”عین الفقر“، ”دیوان باہو“ (فارسی) ”کشف الاسرار“،
 ”کلید جنت“، ”محبت الاسرار“، ”قرب دیدار“، ”مقتلح العارفین“، ”اسرار قادری“، ”دیدار
 بخش خرد“، ”دیدار بخش کلان“، ”حکم الفقراء“، ”توفیق الہدایت“، ”عین العارفین“، ”عقل بیدار“،
 ”نور الہدی خرد“، ”نور الہدی کلان“، ”حکم الفقر خرد“، ”اورنگ الفقر کلان“ کے بعد
 ”جامع الاسرار“، سلطان العارفین، برہان الواصلین حضرت سلطان باہو گلیہ جیسویں قلمی تصنیف
 ہے، جو راقم الحروف کی جانب سے تدوین و اردو ترجمہ و تشریح کے ساتھ شائع
 کی جا رہی ہے۔

”جامع الاسرار“ کی تدوین و تہذیب کرتے وقت خادم الفقراء گل محمد پٹواری
 محمد صادق خلف الوشیہ فضل کریم چکریاں اور صاحبزادہ پیر گل شاہ صاحب
 خلف الوشیہ حضرت قبلہ پیر محمد حسین شاہ ٹبہ پیراں کے قلمی نسخہ جات میرے
 زیر نظر رہے، مگر مؤخر الذکر صاحبزادہ پیر گل شاہ صاحب کا قلمی نسخہ مکتبہ
 ۲۶ ذوالحجہ ۱۳۸۶ھ بمطابق ۲۶ مارچ ۱۹۶۸ء، جو صاحبزادہ محمد نجیب سلطان
 مدظلہ العالی نے خاکسار کو عنایت کیا تھا، کی مدد سے متن تیار کیا گیا ہے۔ اور
 پھر اسی سے اردو ترجمہ و تشریح کی گئی ہے۔

زیر نظر مستودہ کے اردو ترجمہ و تشریح کے دوران مجھے ملک کے مشہور

معروف اور بلند پایہ مذہبی دانشور جناب ڈاکٹر محمود احمد ساقی کا علی تعاون حاصل
 رہا، جنہوں نے خصوصاً قلمی مستودہ میں مندرج احادیث مبارکہ کے منابع و ماخذ
 کی تلاش میں میری معاونت فرمائی، جس کے لیے میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں۔
 میں صاحبزادہ پروفیسر ڈاکٹر سلطان الطاف علی صاحب کا بھی انتہائی ممنون
 ہوں، جنہوں نے میرے اردو ترجمہ و تشریح کے مستودہ پر نظر ثانی فرمائی اور مفید
 مشورے دیے۔

آحسب میں رب العزت جل شانہ سے ملتے ہیں کہ وہ سرور کائنات، فخر
 موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد سے بندہ کی اس حقیر سی و
 کاوش کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ ”آمین“

احقر
 نسیم

یکم مئی ۱۳۸۶ھ